

إبراهيم جاد الله

بيت من رجاج وحجر

تأملات في الفكر والثقافة العربية

إبراهيم جاد الله

بيت

من زجاج وحجر

تأملات في الفكر والثقافة العربية

الهيئة العامة لقصور الثقافة

إقليم شرق الدلتا

ثقافة الدقهلية

*

رئيس إقليم

شرق الدلتا الثقافى

محمد عبد المنعم إبراهيم

*

رئيس مجلس الإدارة

الشاعر / مصطفى السعدنى

مدير عام الثقافة

*

مدير التحرير التنفيذى

إبراهيم فهمي الرفاعى

*

يشرف على التحرير

هشام حجازى

لوحة الغلاف للفنان : رؤوف رافت

إلي

إلي . نقطة الشرف العربى الوحيدة
فى الزمن اللاعربى

وإلي . دكتور محمود إسماعيل

وإلي . سلمى محمود إسماعيل
ويمنى إبراهيم جاد الله
وأيامهما القادمة

إبراهيم جاد الله

مايو ٢٠٠٢

للثقافة كلمة

كان أكثرنا احتواءً لذاته ، وأشدنا قسوة علي نفسه ، وكنا نشفق عليه كثيراً منها ، ولكنه كان يفاجئنا بدفء قلبه ، فتعجب لأمره .

هو الذي كان يقيم أي شئ يسد طريق المعرفة والتلقي والاندماج في الواقع الحياتي أو الثقافي أمامه .

هو الذي كان يقاوم نزواته الصببانية - وقت كنا صبية ، ويغفل عن مباحث الدنيا - وقد كبرنا - يفاجئنا دوماً بكيان شفيف ، وروح تتعذب لأقل ألم يلم بواحد منا ، وكنا ندرك عندما يطول صمته ، أنه مستغرق في عمل جاد ، يحول فيه مألوف حياتنا لأمر غريب ، وكأننا نراه للمرة الأولى ، نحن كتيبة أصدقائه .

إبراهيم جاد الله الذي بدأ في سبعينات القرن الفائت شاعراً في " بكائيات " متحولاً في نهايتها إلي المسرح الذي عشقه ودرسه ، وصار فيه من الباحثين العرب الجادين ممن يشار إلي جهودهم ، وتتداول اللقاءات والمهرجانات المسرحية العربية أبحاثه ووجهات نظره ، وحملها كتابييه الهامين المسرح العربي والتحدي الحضاري ، والثابت والمتحول في المسرح العربي .

وكان توفنا إلي كتاباته القصصية يتنامي دوماً ، حتى أدركتنا مجموعته القصصيان " ظهيرة اليقظة " ، " تداعيات الزمن المر " وقد أثارنا ما أثارنا وحصدت الأولى ما حصدت من جوائز ومن إعجاب وردود فعل ببعض الجروح ، فتأكدنا من حضوره في ساحة القصة التي عشقناها مثله .

وكانت سياحته في بحار الثقافة والفكر والفن العربي قد أشرت حوارات مع مبدعين رموز في الكتابة والفكر والفن العربي أجراها معهم بحرفية ومهارة الحرفي العالم بأسرار حرفته وضمها كتابه صاحب الجوائز (شذو طائر عربي) في جزئه الأول .

وها هو في بيته الزجاجي الحجري يطل بوجه جاد متأملاً في قضايا شائكة لم يلامسها عن بعد ، بل سير أغوارها في كثافة لغوية ، ويقين ثابت تأمل لك عزيزي الإفادة من هذا الكتاب الشائق .

الشاعر : مصطفى السعدني

مدير عام ثقافة الدقهلية

لماذا بيت الزجاج .. وبيت الحجر ؟

تعال يا هذا . فقد أصبحت كتاباً ، تقدر علي المشي كأطفال ، وعلي الطيران كالعصافير ، ولكن هل تمشي وتملير بدون حساب يسير أو عسير ؟ إننا في زمن حساب النفس وحساب القيادات ، ولا أعنف حساب من حساب الكلمة المطبوعة ، وأقف الآن في " قبضة التساؤل " هل تظن أن ما تسمي عاطفة تمنعني من وضعك في محك الاختبار ؟.

أعرف أن أبوة الكتب . غير أبوة البشر ، لا تخلو الأبوة الكتبية من عاطفة ، ولكنها تنهض علي أرومة عقلية ، أو عقل ترتكز علي أساس عاطفي لا فرق ، بين عاطفة علي أساس عقلي ، أو عقلية علي أساس عاطفي ، المهم صحة الأساس .

صديقي . لقد كنت مني كالجنين ، وأصبحت الآن وليداً تنتسب إلي ، وتنتمي إلي نفسك ، لأنك مني منفصل عني ، وعلي هذا المفهوم أقف معك موقف التساؤل الفني والفكري .

لماذا جمعت أشلاءك المنحوسة من أوراق المجلات المهمة والصحف المرمية ؟ أتظن أنك أعدت خلكك وتبديت أحسن مما كنت ؟ .

وأنا في موقف التوحد مع صاحب ما سلف من كلام ، وهو الشاعر العربي الكبير الراحل . عبد الله البريدوني ، وقد صادفته وتعلمدت علي كتاباته سنوات طوال باليمن السعيد ، أجدني في حضرة المشهد ذاته ، ألم مقالاتي من أوراق المجلات والصحف المكدسة ، وأعيش الحالة نفسها ، مقالات نشرت هنا وهناك ما بين صحيفة " الجمهورية " باليمن ، و " القدس العربي " بلندن ، و " الصباح " التونسية ، و " القاهرة " و " العربي " بمصر . هي رؤي مغايرة . عن أفكار عابرة ، تحاول إستباق المألوف أو تجاوزه ، وأخري متجذرة تجذر اليقين ، وما بين العابر واليقين ، تصبح الكتابة لدى عملاغير

عادي ، ذلك لأنها من أعمال الروح ، بقدر ما هي من أعمال الفكر والعقل ، فالمرء لا يكتب لمجرد أن لديه شيئاً ما يقوله ، وفي لحظة ما ، وبالنسبة لقضايا معينة، يمكن أن يكون للإنسان ما يقوله ، أما أن يكتب ، ويتحمل مسؤولية نشر ما يكتب فذلك أمر مختلف .

إن عليه - الكاتب - أن يقوم ، أوفى الواقع ، أن يهرّ في داخله مشاعر وأحاسيس لا بد وأن تكون حارة لكي يكتب ما يكتب بطريقة تقنع الآخرين ، أو تحثهم علي القراءة وحدها ، إضا علي التفاعل مع الكتابة .

الكتابة إذن ، فعل مشاركة حقيقي ، نوع من أنواع زواج المشاعر والأفكار ، ولو مؤقت ، أني وسريع ، بين طرفين مختلفين ، ومتباعدين ، ولكنهما مستعدان لخوض حوار ، علي الكاتب أن يضع في عيني اعتباره ، أنه لكي يكون حواراً حاراً وخلقاً فلا بد أن يصدر من أعماق الفكر والروح ، ولايهم بعد ذلك أن نختلف أم نتفق مع ما نكتب أو نقرأ ، الاختلاف والاتفاق هنا ، لا بد أن ينحسر إلي موقعه الطبيعي ، وهو أن الناس مختلفون ، عابة ، وأن لهم الحق في أن يتخذوا الموقف ، وأن يتبنوا الرأي الذي يرونه ملائماً لهم - وأالذي يجدونه أقرب إلي الحقيقة .

واليقين الذي لا يتزعزع لدي أيضا ، أنه بقدر ما نملك ثقافة للكتابة ، فلا بد أن نخطو لقارئ يمتلك ثقافة للقراءة أيضا ، وما بين ثقافة الكاتب وثقافة القارئ علاقة جدلية تقوم علي أساس أن سياق النص هو الذي يجعل الآراء والمناهج والمقولات ، التي هي أبجدية ثقافة الكاتب .

وما يعنيني هنا ، هو هذا الكشف الذي سيقوم به القارئ عن المنتج المعرفي لسؤال شرعي طرحته في واحدة من تلك المقالات ، وأظنه يلقي بظلاله علي الأخريات .. وهو ما الذي نكتبه اليوم ، وليس ما نكتب عنه ، فالكتابة عنه أصبحت من مخلفات الزمن .

وليس المطلوب أن يبحث الكاتب عن قضية كي يعتنقها ، ولكن من الضروري ألا يتجاهل أو ينكر قضايا قائمة ، فقضية الإنسان لم تستنفذ بعد ،

وأحاول بقدر جهدي - القليل - تأكيد ذلك . .

فإننا لم يكن الإنسان قضية ، فما تكون القضية ؟!

وقد حاولت في سياق النصوص التي سنأتي ، التقاط صورة ذهنية - قدر المستطاع - لبيوت الزجاج ، التي تكشف عرى وهشاشة الواقع في ثقافتنا العربية المعاصرة ، والتي يسهل اقتحامها من غير قدر ولو قليل من التلصص ، تلك التي أرى قاطنيتها يطالبوننا بتبعية أكثر للغرب في استعمال بليد لحجة أننا متخلفون ، ولابد أن يكون لنا سيد يوجّه خطانا ، ويحمينا من أنفسنا وهمجيتنا ، ويخلصنا من تاريخنا ، وأخري لبيوت حجر عفوية راسخة ، تصد عن أهلها كل ربح سموم تمتص منهم رحيق الحياة ، والأمر لا يخلو من فتح النوافذ علي الآخر ، وفي الوقت الذي يعيد سكان هذا البيت النظري كل شيء لا يتناسون ، أن هناك قوي ما زالت تسعى إلي احتوائنا ، وهم يقرنون نقدهم الذاتي بنقد الآخر الذي أصبح جزءاً من هذا التراث .

وإننا كان ثمة سؤال ذاتي أو منهجي يعبر إلي القارئ ، ولم أحدد تضاريسه ، فلعل آلية القراءة الذاتية أو المنهجية ، هي التي ستحدد معي موضع علامات الاستفهام ، وستحدد بيوت الزجاج أو بيوت الحجر في ثقافتنا العربية أيضاً .

وهذا ما أستهدفه .

ولعلي في الأخير أرى ضرورة الإشارة إلي امتنان لرجال ومواقف ، رجال يعلو قدرهم وشأنهم بالنسبة لي ، وفي الواقع الإبداعي الفكري والثقافي العربي .

للدكتور عبد العزيز المقالح المؤسس والراعي لحركة إبداع أدبي وثقافي في بلاد اليمن السعيد ، ولروح رفيقه . آخر عمالقة الشعر العربي المعاصر عبد الله البردوني ، ثم لعز الدين سعيد أحمد ، وعبد الباري عطوان في صحيفة (القدس العربي) وللدكتور عبد الرحمن ياغي بالجامعة الأردنية وصحيفة الدستور وبرابطة كتاب الأردن حتى منتصف ثمانينات القرن الماضي ،

وللدكتور خير الدين حسيب بمركز دراسات الوحدة العربية ببيروت ، وقد جعل الوحدة العربية يقينا في وعي جيلي وأجيال آتية ، وللدكتور محمود اسماعيل . شرف الالتزام بصمته في وقت غلبت فيه كل الأصوات الفوغائية، وفرّخ الحزن وتناسلت الكتابة علي كل المنافذ ، ولصلاح عيسي ، أينما كان، فتاريخه يسبقه علي كل حال .

والله من وراء القصد ،

إبراهيم جاد الله

يناير ٢٠٠٢ / المنصورة

سر الهزائم الدائمة

الإرهاصات النهوضية العربية التي كانت مصر وبلاد الشام مهدها الأول ، جاءت في ظل تفتح الوعي في هذه المناطق بعد الاصطدام بالغرب المدجج بالتقدم العلمي والمشاريع الاستعمارية الكامنة . فقد وجد " النهضويون " أنفسهم أمام سلسلة من التساؤلات المصيرية ، زادها إلحاحاً العجز عن تحديد الهوية الذاتية القادرة علي مواجهة " الأجنبي " ذي الهوية القومية الواضحة والمصالح الحيوية التي لا ترد .

ولا يختلف اثنان في أن الأفكار " النهضوية " منذ منتصف القرن التاسع عشر ، وحتى ثلاثينيات القرن العشرين أنها كانت ردة فعل علي الاحتكاك بالغرب . وعلي رغم اختلاف أساليب المواجهة ، إلا أن معظم رجالات عصر النهضة والتنوير كانوا متفقين علي مبدأ اساسي هو رفض الوجود الأجنبي الاستعماري الذي يقف عائقاً أمام مساعي اكتشاف الذات وتحقيق هويتها الحضارية .

هؤلاء " النهضويون " ساهموا إلي حد بعيد في بلورة الوعي / السياسي / الثقافي / الاجتماعي في طول العالم العربي وعرضه . غير أنهم لم يستطيعوا خلق النهضة الموعودة وظلت الأوضاع في هذه المنطقة تسير من سيئ إلي أسوأ في ظل متغيرات دولية عاصفة " منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى وصولاً إلي انتهاء الحرب الباردة في تسعينيات القرن العشرين " كان عنوانها الأساسي " المصالح القومية " .

وكنا نشهد دائماً عودة إلي " الكتابات النهضوية " كلما قرع ناقوس الخطر في العالم العربي ، أو واجهت الساحة تحديات يعجز العقل السائد عن اكتناه أبعادها . ففي الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين " علي هامش نكبة فلسطين والاستقلالات الكيانية " برزت مظاهر العودة

إلى "النضويين" وفي خمسينياته وستينياته " مع صعود المد الناصري ثم انهيار مشروع الوحدة " تكررت هذه الظواهر. أما في أواخر التسعينيات "هزيمة يونيو، انتصارات الجيوش العربية في أكتوبر" فقد تكثفت العودة إلى عصر النهضة لاستقراء رجالاته عن أسباب الهزيمة الدائمة، وفي كل الحالات لم تكن الأجوبة كافية شافية .

ربما كان التحدي الذي يواجهه العقل السائد في العالم العربي اليوم أكثر خطورة من كل الأحداث السابقة خلال القرنين الماضيين. لكن الرد لا يكمن - حسب قناعتنا - في العودة السهلة المبسطة إلى تراث "النضويين" كما صدر في منتصف القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين .

فهؤلاء أنفسهم - علي رغم خدماتهم الجليلة - لم ينجحوا تماماً في تقديم الصيغ الفاعلة علي الأقل في مسألة الهوية ذات الإلحاحية المستمرة .

ثمة قضايا أساسية لا تزال موضوع خلاف في العقل العربي مثلما كانت موضوع خلاف عند رجال النهضة . وإذا كنا نعتقد أن مجرد إعادة نشر كتابات الرواد " مثلما فعلته الهيئة العامة للكتاب في مصر في السنوات الأولى من تسعينيات القرن الماضي " أي منذ سنوات قليلة أن مجرد نشر هذه الكتابات يستطيع تقديم الدواء السحري لكل أمراضنا المعاصرة أو لبعض معضلاتنا الراهنة علي الأقل ، إذا كان هذا اعتقادنا فإننا نكون جاهلين لعمق الأزمة التي تهز الوجدان العربي وتجعله في خصام دائم مع ذاته .

أما إذا كان المقصود بإعادة النشر وتكرار تلك المحاولة هو وضع الإطار الفكري العام لمناقشة تلك القضايا . فسنكون فعلاً علي الطريق الصحيح لاكتشاف الذات أولاً ومن ثم تحديد علاقاتها بالآخر " مواطننا كان هذا الآخر أو أجنبياً " ومهما حاولنا المكابرة أو المناورة فإن موضوع الهوية يظل حجر الأساس في أي نقاش فكري داخل المجتمع المعني بتلمس طريقه في عالم اليوم المعقد ، والحوار في هذا الشأن علي خلفية مصلحة الوطن وأبنائه يشكل صمام الأمان كي لا يغرق المجتمع في حربه علي نفسه .

" رواد النهضة " أنفسهم عانوا - كما يعاني مفكرو اليوم - من التضارب والفوضى وعدم الوضوح فى مقولاتهم النهضة " قوميا واجتماعياً " .
وكتاباتهم لا تشكل بالنسبة إلينا سوى دليل عمل يتضمن المعالم الأساسية فى أزمتنا المعاصرة ، طبعاً فى الأخذ فى الاعتبار التطورات والمتغيرات الحاصلة خلال أكثر من قرن ، والتحدى الأكبر هو أن يثبت العقل العربى الآن أنه قادر على المواجهة واستيعاب المرحلة والخروج بنتائج محددة .. وإلا فإن جيلاً جديداً سيأتى بعد عقود ليعيد النقاش حول " جنس الملائكة " بينما الأرض التى نقف عليها اليوم لا نعرف لمن ستكون فى الغد .

جريدة " القدس العربى "

٢٧ / ٣ / ١٩٩٨

الماضي فى ملامح المستقبل

ما أحلى الرجوع إليه !

لا ينفك غير كاتب عربي منذ لوعة امرئ القيس أمام الإطلال حتى تأكيدات " العودة " فى شعر الوجدان السياسي عن التردد علي مسامعنا أن مستقبلنا رهن ماضينا ، ولا يتواني غير مثقف عن الزعم بأن نفخ رماد الدهور يضىء أيامنا الباهتة ، هذه المزاعم ليست جديدة ، لا بل تجد فى القنوات السارية سندا لها ، ونبدو فى هذه الصورة أشبه بملوك من دون تيجانها ، أو بأسيا د من دون أحذيتها ، حركة بسيطة ونستعيد ما كان .

أتبين طبعاً فى هذه الدعوي حيرة الوريث . لا بل ضعفه ، أمام تركة الجد ، الذي لا يقوي علي التهديد إلا بشا رى الراحل المعقوفين ، أتبين إذن خطاب السلطة المتاح والسهل حيث لا ينبري الوريث لإظهار ، لا قوته ولا أسهاماته ، بل بطاقة هويته ، أرومة نسله فقط ، أتبين ترفيع الخطاب والمجهود الأقل ، وهم التحديد وامتناع الأقل .

هنا ما أتبينه . إلا أن ما يشغلني هو هذه الثقة بأن المعرفة تقع خلفنا لا أمام عدونا ، أشبه بجامعة اللغة فى القرنين الأول والثاني الهجريين الذين جابوا الجزيرة طلباً لـ " قيد ثبوتى يعنى " إثبات قيد للغة العربية " الفصيحة " من دون أن يخلفوا لنا شيئاً ، عدا إشارات الجاحظ اللاحقة إلي " لحن " أهل زمانه ، وواقع لغتهم هم وما كانت عليه . لا يزال غير كاتب عربي يحوب هذه الأرض " الخرافية " طلباً لمعان يريد لها أكيدة ، منزهة ، لا يطلوها أي شك ، غير قابلة للنقد والتجريح والتغيير ، فيما المعنى استثمار ، ومراهنة ، ومزاعم فى الزمن .

لكل أمة تقاليد ها ومرجعيتها ، ولها أيضا سدن تها وحفظتها ، إلا أن ما يفسر هذا الولع بالماضي يقوم فى راهننا ، فى الخشية من الإقدام " وكدت

أقول : من العيش " فلا أحد يهدد هذا التراث حقاً ، إلا الذين يريدونه واحداً ، منزهاً ، فيما هو عامر ، ضمن حدوده الخاصة ، بما يشير إلي خلافاً له وجدالاته واجتهاداته وراهنيته أيضاً ، ولا أحد يقطع عنه أسباب الحياة إلا الذين يمنعون عنه النظر النقدي والتاريخي ، أي الذين يطبقون عليه بأكسية الجلال والتقدير ، فيبعدونه عنا بدل أن يقربوه منا ، يجعلونه غريباً عنا ، خارج تناولنا ، كما لو أنه من طبيعة غير تاريخية أو كان صانعيه فوق البشر ، أنزلوا المعاني في منازلها الصحيحة من دون تردد أو خوف أو مراعاة أو مراوغة أو تعثر .

ما أريد قوله إن الولع بالماضي لا يعني الوقوف علي الأملال وحسب ، بل وهم الكمال في المعنى : طلب الأكيد والناجز والحاسم . طلب القول الفصل ، وهو ما نجده في أدبياتنا التي قد تمدح الشكل والحيرة والهامشية ، فيما لا تتواني عن إنتاج تأكيدات و يقينيات " ولوجديدة " وحقائق أيديولوجية ، وفيما يفعله أكثر من اسم في هذا الميدان . كمحمود إسماعيل ، وحسن حنفي ، وأدونيس ، وجورج طرابيشي وغيرهم جدير بالنظر المتأمل .

جريدة - القاهرة - عدد 22

٢٠١ / ٢ / ١٣

ثقافتنا بلا عاصمة

نحن بلا عاصمة . إذن نحن تائهون . كل عواصم العالم قرى نائية ، معزلات ، مدارات مغلقة ، أو مفتوحة ، لا فرق ، لكننا بلا مركز ثقل ، بلا نقطة ارتكاز ، بلا محور ، بلا مقر ، كل ما نقوم به يذهب فى دوامة السيئات ، إذا نشرلنا كتاب لا نعرف هل وزعه الناشر كما توزع الكتب ، أي فى حرص ودراية وإدراك لنوعيته ، وهل أوصل النسخ اللازمة إلي النقاد ، وهل يلاحق ، ولولفترة مبدئية ترويجه ، وهل يرصد ما كتب عنه ؟

وإذا نشرت لنا قصة أو قصيدة فى هذه المجلات أو تلك الصحف كيف لنا أن نعرف ردة الفعل حيالها ؟ وفى أي مقياس نقيس نجاحها أو فشلها ؟ خصوصاً وقعها علي القارئ العادي والمهتم اهتماماً مجرداً بالثقافة والأدب . ذلك القارئ المرتبك لشدة ما يتلقي من كل حذب وصوب ، منشورات وكتابات وكتباً .. ما يجعله متشبعاً بقديمه المعروف . عازفاً عن الخوض فى معمعة البحث عن جديد مجهول ، فإذا خاض خبط خبط عشواء لا يفرق كثيراً عما يتخبط فيه الأدباء أنفسهم . هكذا يبدو الفضاء الإبداعي العربي أرخبيليا فى أفضل أحواله . تجمعات محلية تتقوقع علي بعضها وفى الوقت الراهن لا نستطيع القول إن واحدة من مدن العرب تلقت دور بيروت - هذا إذا لم نلاحظ بأسف وألم تحول بيروت الراهنة إلي عاصمة أخرى . علي رغم استمرار حركة النشر ونذري سير من بقايا فعالياتها الثقافية المطحونة بالواقع الاقتصادي البائس وفوضى ما بعد الحرب .

بين أواخر خمسينيات القرن الماضي وأواسط سبعينياته . حقبتان زمنيتان تولدت فيهما الإبداعات العربية التى أصبحت حجارة الزاوية للبناء الطليعي المعاصر فى الكتابة والتشكيل والمسرح والسينما ، وعلي رغم

الاشتباكات الأيديولوجية - بل ربما بفعل منها - بين بيروت والقاهرة خلال اصطدام الليبراليين بالمتزمين في منتصف وأواخر الستينيات امتد في تلك المرحلة جسر جدال حيوي بين المدينتين . اختصر الجغرافيا ووجد التاريخ واضرم نار الحياة في الجسم الثقافي العربى .

أما إنا بقي الحال علي منواله فإن ما عرف يوماً بالثقافة العربية سيتحول إلي ثقافات صغيرة مؤقتة ومتأقلمة في محدودية العرض والطلب المحدودين ضمن أطر مغلفة ومدارات بليدة لا يؤمل منها إبداع جديد .

جريدة - القاهرة - عدد ٤٣

٢٠١ / ٢ / ٦

سؤال إدوارد سعيد

فى رحلة له إلى القدس كأمرىكى كان إدوارد سعيد قد تفقّد بيت جده وملاعب طفولته وعاد منها ليكتب جزءاً من سيرته الذاتية ، وهى كل ما تبقى له من فلسطين ، لكن أحداً ممن تابعوا - بحقد - أسئلته المطروحة على الثقافة الغربية لم يتوقف عند هذا الجانب الإنسانى من مسيرة مثقف فلسطينى ، بل أخذوا عليه أنه يتمتع بحريته الكاملة ويعيش فى الغرب لينتقده بدلا من أن يوجه نقده إلى الديكتاتوريات المسئولة عما حصل ويحصل فى البلاد العربية من رعب ودمار.

وكان السؤال الذى طرح حينها أيضا لماذا لا يعود إدوارد سعيد العربى إلى البلاد العربية ، وينتقد السلطة العربية ويدافع عن الحريات العربية ، ويكتب فى الثقافة العربية . ويقضى فى الأرض العربية لكي تأخذ الحريات الغربية راحتها " والأحرار " العرب راحتهم فى هذه الحريات ؟ !

وهكذا تصبح كلمة عربى أو عربية فاعلاً مبنياً للمجهول تنسب إليه كل الأفعال ، وتحذف كلمة فلسطينى أو فلسطين ، لتبرئة الذين طردوا إدوارد سعيد من أرضه وأسكنوا فيها يهوداً من الشتات يقال إنهم طردوا منها منذ ألفى سنة وعاشوا هذه المدة شباباً أصحاء لكي يعودوا إليها ويحرروها من المحتل إدوارد سعيد .

أما لماذا يمتن إدوارد سعيد باستمتاعه بالحريات فى أمريكا ولا يمتن غيره من المثقفين العرب ، " أى عرب " فليس فى حاجة إلى شرح .. فهذه الحريات حسب " المثقفين العرب " أنفسهم تضيق بمن يسألها ويناقشها ، خصوصاً إذا كان عربياً .

كان الاستشراق قبل كتاب إدوارد سعيد مسلمات جامدة ، إذا انتقدها أحدهم ، إما ليمدحها أو يهجوها ، وأصبح بعد كتابه 'علماً قابلاً للبحث

والتساؤل علي المستوي الفكري والأدبي والمؤسساتي .
والاستشراق أيضا جزء أساسي من ثقافة جديدة تطرح أسئلة صعبة
علي مؤسسة عمرها مئات السنين تمارس سلطاتها بعنف بالغ ، ولن يقتصر
ولم يقتصر تأثير هذا الكتاب علي الباحثين في الثقافة الغربية ، بل امتد
وسيمتد تأثيره المنهجي ليطاول مستقبلاً الثقافة العربية وغير العربية .

جريدة - القاهرة - عدد ٩٩

٢٠٢ / ٣ / ٥

المسئوليات قيد التجميل

يصعب طبعاً أن نضع فأس المسؤولية عن صعود التيار الأصولي في العالم العربي في رقبة طرف واحد .. مع هذا نقرأ عشرات الإشارات ، وما زلنا ، إلي دور الرئيس أنور السادات في ذلك ، لأنه شجع الإسلاميين في مواجهة اليسار ، ومن دون أن نقرأ حرفاً عن مسئوليات قطاع من المثقفين ، عبّد أكثر من طريق أمام هذا الصعود .

والكلام لا يقصد إلي تبرئة السادات ، وهو مسئول عن ذلك جزئياً وكنا شهوداً علي ذلك في المرحلة الجامعية ، كما أنه " الكلام - لا يحمل أي رغبة ثارية وانتقامية من الآخرين الذين ناهضوه ، غير أن تحديد المسئوليات أمر لا مفر منه دائماً ، كما أنه لا مفر من التمييز بين الدور الذي يلعبه عنصر إجرائي - ما دون سياسي ، وقطاعي ، ما دون مجتمعي ، كتشجيع السادات للطلاب الإسلاميين في الجامعات ، وما يلعبه عنصر سياسي ومجتمعي وثقافي في آن .

وما هو أبعد أن تعابير هذا العنصر لا تزال ، حتى اللحظة ، كثيرة وغنية ، علي رغم أن أصحابها لا يكفون عن نقد الأصولية ، وأحياناً عن التصدي لها وتلقي أذيتها ، حتى ليبدو الأمر أشبه بدراما يصنعها القدر ، ولو عاكسها الوعي وجافاها .

فيذا بات من نافل القول إن النظام المغلق هو التجربة الأصلح لنمو تلك البذرة ، جاز التحويل علي ما فعلته الناصرية ، لا في حقول السياسة والاقتصاد والتنظيم الاجتماعي فقط ، بل أيضاً في المسرح والسينما والكتاب وغير ذلك ، ولئن تولي أنفاذ هذه المهام مثقفون ، فاللافت أن نقد النظام من قبلهم في مراحل تنافرهم معه ، لم يتجه إلي هذه العملية الدمجية نفسها ، بل انصب علي ما يمكن أن نسميه السياسات البحتة ، خصوصاً في العلاقات

الخارجية ، والحق أن معظم النقد " الداخلي " للناصرية كان يرد إلى دعوة لممارسة المزيد من المركزية والرقابة الصارمتين ، باسم " ديمقراطية " توتاليتارية ما لا يعرف إلا الله كنهها .

ومثقفو اليسار لم يفعلوا هذا مع عبد الناصر وحده بل فعلوا مع عبد الكريم قاسم في العراق ، كما فعلوه لحسابهم الخاص في ما كان يسمى اليمن الجنوبي ، حتى لا نشير إلى الكثيرين من زملائهم السوريين والعراقيين ممن خدموا البعث بصفته " حليفاً جبهوياً " بين الفينة والأخرى ، وبطبيعة الحال فإن المثقفين القوميين في البلدان المذكورة لم يكونوا أقل بأساً في الدمج والإيصاد ، وإن كانوا يستقون حججهم " النظرية " من الفئات التي يتساقط من كتب اليساريين . وفي مصر تحديداً لم تكن السنوات الساداتية الأولى في محاباتها الطلبة الإسلاميين أكثر تسبباً للانتعاش الأصولي ، من المعارضة التي واجهت الساداتية في سنواتها الأخيرة .. ففي غمرة المقاومة لكامب ديفيد وما عرف بـ " الانفتاح الاقتصادي " تمّ تمجيد بعض أكثر القيم تخلفاً ورجعية ، وهذا ما يمكن العثور على أدلة عنه لا حصر لها ، حيث كانت ترفع راية العداء ، للغريب عالياً باسم " الوطنية " و " التراث الوطني " وتطلق نزعة العزلة والضيّق إلى أقصاها ، في ظل شعار " الاقتصاد المنتج " لا المستهلك . ويغض النظر عن المسائل الأيديولوجية ، وتلك المتصلة بالوحدة الوطنية بمصلحة تعويل أحادي واقتصادي علي " التنمية " وفي غصون انتكاس كهذا . بنّا نقرأ مراجعة " ماركسية " لهنري كوربيل لا يتعفف صاحبها التبرئ من كوربيل عن تنكّب اللاسامية . أو نسمع أصواتاً طليعية تغني . وتتغنى بالقيم العامية التي أطلقها أحمد فؤاد نجم عن " فاليري جيسكار ديستان " و " بتاع الروتوجيت " ناهيك عن قيم مظفر النواب الذي لم يشتهر بشئ كما اشتهر بـ " أبناء القحبة " .

ويبقى لبنان معياراً هو الآخر وملائماً لقياس زراعة الريح وحصاد العواصف و " الطائفية الإيجابية " بحسب وصف شهير للأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني آنذاك جورج حاوي " وهو يقصد بالطائفية الإسلامية ،

مقارنة بالطائفة المسيحية " السلبية " وحدها ما لبثت أن حبلت بالشيخين سعيد شعبان " ت " ومحمد حسين فضل الله . وهما بدورهما انجبا جيلا يعرف اللبنانيون جيدا ، انجازاته ، باستثناء الراحلين المسكينين حسين مروة وحسن حمدان ، اللذين رحلا وهما لا يعرفان السبب .

جريدة " القاهرة "

٢٧ / ١١ / ٢٠١٢

حافة النسيان

كان السؤال العربي حتى الأمس القريب كيف نرفض ، كيف نقاوم ، كيف نلحق بركب الحضارة ؟

الآن أصبح ، كيف نقبل ، كيف نتدجن ، كيف نركب قطار العم سام ؟

أيها العم سام .. أنا ، الكاتب العربي المسكون منذ ولادة وعيى بهموم العدالة والتحرر .. أرجوك ناولني بطاقة سفر لأصعد إلي قطارك السعيد ، تعبت .. مع أنني لا رشقت حجارة ولا اعتصمت ولا ركلني شرطي علي رصيف ، ولا دخلت السجن من أجل كلمة ، ولا تخليت عن راتي للجائعين والمحرومين والأسري . بل كتبت الكثير من خطابات التحية لكل الواردة اسمائهم وآلامهم أعلاه ، من كل مكان رحلت إليه ، من بيروت إلي الشام إلي صنعاء إلي بغداد إلي مكناس ، ومزجت كلمات " الهدير الثوري " بكلمات الشبق ، فتالخب والحرب عندي سواسية ، كذلك الموت فى زلزال أو الاستشهاد فى معركة ، كله عندي ، أنا الكاتب العربي صابوناً صالحاً للاستهلاك ، وحلال علي خسارة الأرض وما عليها ما دامت حطياً لموقدي ، وإلهاماً لقصائدي وقصصى ، ومحركاً لإبداعى الذي يجمع القنود والبارود فى باقة واحدة .

صحيح لم يرني أحد أقود تظاهرة أو أهرع إلي منزل ثكلي أو إجابته ترساً أو هراوة ، ولا حملت إلي المقاهى عريضة تندد بظلم ، فهذه " المسائل للصعاليك والموتورين والمتورظين سياسيا ، وأنا فوق السياسة ، أصابعي أشن من أن تمسك عصا ، يداي أجمل من أن توضع فى أصفاد .

أيها الغم سام ، سممني كي أموت وأولد من جديد بين ذراعيك .. أمي لا تستحقني ، كتبت عن أوجاعها وأوضاعها ، حرصت وانتقدت وشتمت وصرخت ومزقت أطناناً من الورق ونشرت أطناناً مماثلة ، لكنهم لا يسمعون

، وأجبالهم الطالعة تفضل ما يكل جاكسون علىّ .

هل كان المطلوب مني التصرف كالبائع الجوال فأزور المدارس والمعاهد
والمستشفيات والسجون والجامعات وأحاور العوام كما يفعل السياسيون
مرغمين في بلاد الحريات الجميلة ، خصوصاً ببلادك العزيزة أيها العم
العزيز؟

وماذا لو أصابني الأمراض السارية ؟ لو عطس أحدهم في وجهي ، أو لو
قررت إحدي الأمهات أن تناولني طفلها اللزج كي أباركه والفحه بأنفاسي
المبدعة ؟ ألا يكفي أنني أراهم علي شاشة " سي . إن إن " وأتأثر لما يواجهونه
ويعانون منه ، حتى أنني أبكي فتقطر الدموع في كأسّي وأسهر صادقاً
بالشعر حتى الصباح .. ولا يسمعون ؟

إن شاء الله عمرهم ماسمعوا .. أعطني يدك أيها العم سام ، وارفعني إلي
قطارك .. إلي حافة النسيان -

جريدة " القاهرة " عدد ٦١

٢٠١٧/١٢

الدفاع عن الذات يبدأ بالدفاع عن الآخر

عندما يطول الأمد بدولة مضطربة تلقي تبعات هذا الاضطراب علي إنسانية المواطن ، فلا تختل علاقته بها فقط ، بل يلحق الخلل أيضا المفاهيم التي يحملها المواطن عن نفسه وعن علاقته بها وبالمجتمع ، ففي المجتمع الناكس حضارياً وروحياً تصبح رغبة " تأكيد الذات " عند الإنسان مضاعفة، إذ تغيب المتع الإنسانية ، وتنقلب ضد سويتها بسبب طول هذا الغياب ، ويصبح للشعور بالضيق والهامشية وتيرة منتجة أعلي دائماً لتزيد من الإشكاليات في عمق إنسانية هذا الإنسان ، إلا أن أسوأ نتيجة تقدمها لنا حالة الخذلان هذه ، هي شعور المواطن بأن الآخرين مسئولون عن خذلانه ، متناسياً أنهم ضحايا الحالة نفسها ، وهذا الشعور بالغيط وربما الحقد علي الآخرين يتحول بالتدرج والتراكم إلي ثقافة وتقاليد ، تنتج بدورها نزعة المنافسة غير العادلة بين المواطنين عموماً ، منافسة ربما وصلت أحياناً إلي الرغبة بسرقة الآخر أو تشويه سمعته أو التخلص منه نهائياً ، وإذا عممت الدولة في تلك اللحظة اضطرابها علي المجتمع ، وأصبحت هذه الحالة قاسماً مشتركاً بين أكثرية الناس في أي بلد ، ستجعل الإنسان ضمناً يفتش عن وسائل حماية ودفاع ، فهو بقدر ما يشعر بأنه تعرض لاعتداء محتمل من جهة ، ربما استطاع تحديدها أو لم يستطع ، وسواء كان هذا الاعتداء يخص مكانته أو مصدر رزقه ، تتولد لديه رغبة خفية أو علنية ، ضد من يظن أنه مصدر الاعتداء المحتمل أو الواقع فعلاً .

من هنا تأتي مسألة تبادل الأدوار بين الضحية والجلاذ داخل الذات الواحدة ، وتحت وطأة هاجس البحث عن حماية سرعان ما يتجهى المرء للالتحاق بأقرب تجمع يوفر له مثل تلك الحماية ، وإذا تجاوزنا جاذبية التشبث بالعشيرة بحكم طغيان حالة التمدن علي ثقافة الريف وتقاليد ،

نجد أن عملية التحاق المواطنين مثلاً بحزب ما ، كثيراً ما تأتي مدفوعة بالحاجة إلى الحماية وتأكيد الذات أكثر من الدفاع السياسي الواعي والمدرّوس . كان نشوء الأحزاب استناداً إلى حاجات مادية ومعنوية وبالتالي فإن بالإمكان إدراك الرغبة بالحماية وتأكيد الذات ضمن ذلك . ولكن يحدث أحياناً أن يتم الانتماء في لحظة خلل بعيدة عن الانتماء الحروالواعي ، وفي هذه الحالة سرعان ما تتماهي الذات الباحثة عن تأكيد وحماية في فضاء الهيئة التنظيمية وماتمثله من نزوع سياسي وأيديولوجي ، وهذه الهيئة بحكم اختلال الحالة الاجتماعية عموماً ، لن تكون أكثر من مناخ تترعرع فيه نرجسيات الأفراد ضمن نرجسية جماعية غالباً ما يذهب ضحيتها الأفراد أنفسهم من دون أن يشعروا بمثل هذا الضياع بسبب حالة التماهي الغمورين فيها ، الأمر الذي يجعل عملية تأكيد الذات مقلوبة علي رأسها ، فهي حالة استلاب ليس إلا ، ونجد الوجه الآخر لهذه الإشكالية في حالة الاحتقان النفسي الذي يميز الكثير من الشخصيات الحزبية كأقرب وأوضح مثال ، تلك التي تضيق ذرعاً بالطرف الآخر المغاير أو المختلف ، ظناً منها بأن تلك الأطراف تهدد فرصتها بتأكيد الذات ، وهنا تنقلب المنافسة إلى نوع من الذعر ، الذي يبررفى العادة نوازع كراهية الآخر والرغبة بإفنائها ، والمشكلة الحقيقية لا تكمن في ارتكاب التجاوزات فقط بل في اعتقاد الشخص أو الجهة المعنية ، بأن ما ترتكبه في حق الآخرين ليس جريمة وإنما حق مشروع ووسيلة دفاع ، وطبيعي أنه عندما يتوفر شعور تدمير كهذا عند طرف إزاء الآخر ، فإن الأزمة تصبح أكبر من القدرة علي حلها .

إن التقاليد المقيمة ، بقدر ما أصبحت حالة نشاز في الحياة نجد من يدعوا إلى تكريسها ، بالقول والممارسة مبرراً ترسيخها ، بل واعتبارها هي الحالة المثلي للمحافظة علي النقاء الحزبي أو الطائفي . لذلك تشكلت لدينا ظواهر كثيرة من دعاة للحرية يعادونها ويخافون منها .

ولم يعد أحد يشعر بأن مثل هذه التوجيهات تجعل من الذات الراغبين تأكيدها ، أولي ضحاياها ، واستناداً لما تقدم فإن الدفاع الحقيقي عن الذات

لا يمكن أن يبدأ إلا من خلال الدفاع عن الآخر المغاير والمختلف من أجل إلزامه بموقف مماثل - موقف أخلاقي يتكسر بالسلوك والتراكم ، ومن خلال إلغاء حالة الذعر من وجود الآخر وحقوقه ، فى معادلة الصراع الاجتماعية التي لا يمكن أن تستمر وتتطور نحو الأفضل بطرف واحد ، لأن الصراعات الاجتماعية فى كل بلدان العالم لا تنتهى ، بل تتطور إما للمصالح العام أو ضد الجميع .

جريدة - القاهرة - عدد ٣٧

٢٠٠٠ / ١٢ / ٢٦

مواسم الرحيل قهراً

فى عصر السماوات المفتوحة يتاح للمرء الاطلاع عن كئيب علي كل مجريات الأمور الحياتية مختلفة الأوجه وفي أي مكان من بقاع المعمورة ، وربما فى غالب الأشياء تكوين رؤية ما عما يحدث ، وفي إحدى المحطات الفضائية شاهدت حواراً ما كان له ليمر هكذا دون أن يترك علامات استفهام من الحجم الكبير . حينما انتفض الصحافي الغربي لما جاوبه ذلك الطفل الألباني الجالس قبالة ، حيوي العينين ، نشط الحركات ، ذكي الابتسامة ، فقد وجه الصحافي إلي ذلك الصبي سؤالاً من ذلك النوع الذي ما انفك كل كبار الأرض يطرحونه علي صغارها كلهم وفي جميع الربوع ! " ماذا تريد أن تكون عندما تصبح كبيراً ؟ " " أريد أن أكون لاجئاً " بادره الصبي من دون أدنى تردد مديراً ظهره إلي رائد الفضاء والي الكاويبي وإلي جيمس بوند وأنديانا جونز وإلي رئيس محطة القطار وإلي كل من عداهم من الشخصيات وأبطال المهن التى درجت علي دغدغة الخيلات الغضة فى كل مكان .

اللجوء إذا أصبح قيمة ايجابية ومشروع مستقبل . أولنقل حلم مستقبل فى بعض البلدان وفى نظر بعض أبنائها .

من الشاق علي المرء أن يهاجر ، أن يخترق ذلك الجدار السميك من الحواجز الجغرافية ومن الإجراءات الأمنية التى تؤدي بالحياة أحياناً ، ومن القوانين الرادعة وماتفتنت البيروقراطيات فى وضعه من عراقيل ، ومن ذلك الرفض الحاقط . القاتل أحياناً لدي سكان بلاد الرفاه المنشود ، غير أن ذلك كله وهو معلوم تتناقله وسائل الإعلام وتسهب ، لا يثني أعداداً متزايدة من أبناء جنوب الأرض ، ومنذ بضعة أعوام الشرق الأوروبي . عن مغامرة الرحيل مهما كلفت ، لقد قرأنا جميعاً عن أولئك الألبان الذين أقلتهم سفن بكاملها إلي شواطئ إيطاليا القريبة قبل أن تردهم سلطات هذا البلد علي أعقابهم

خائبين ، كما سبق لنا أن قرأنا قبل ذلك عنمن أطلق عليهم أسم " الظهور
المبللة " أولئك الذين كانوا يقطعون نهر ، الريحراتندي سباحة بين المكسيك
والولايات المتحدة وكلهم أمل فى أن يتمكنوا من الدخول إلى جنة الاستهلاك
من دون أن تنتبه إليهم دوريات رجال الأمن وكلابها المدربة . كما قرأنا
أيضاعن نظرائهم الأفارقة . أولئك الذين يفدون من كل فج عميق فى القارة
السوداء ليتجمعوا فى مدينة طنجة المغربية عليهم يبلغون الساحل الأسباني
المقابل بأية وسائل كانت . فيعثر المصطافون من وقت لآخر علي جثث من
لم تلتهمه أسماك البحر منهم ، ذلك غيض من فيض ، وذلك ما يحلم أن يكونه
هذا الصبي الألباني ومثله كثيرون من كل أرجاء العالم ، حتى أن بعض
البلدان قد يفرغ من سكانه لو فتحت فى وجوههم أبواب الاغتراب . لماذا هذا
التوق إلى الهجرة واللجوء ، والأرض علي رحابتها فى زمن الاقتصاد الكوني
هذا لم تعد تتسع للراجلين ؟ لم ذلك والهجرة لم تعد تحمل سمات الرومنطيقية
ووعود النجاح التى كانت لها فى السابق ، تلك التى صورها مثلاً " ايليا
كازان " فى فيلمه " أمريكا أمريكا " حيث ترى شابا مسيحيا يغادر شرق
الاستبداد العثماني ، ويقبل ، علي متن السفينة التى كانت تقله علي " لونج
ايلند " و " خليج هدسون " و " شمال الحرية " وكلها ترسل إليه إشارات
مستقبل يعد بالحرية وبالرفاه فى ملاذ معنبي الأرض الأمريكى ؟ هل هى
الأوضاع الاقتصادية وقسوتها فى بعض البلدان . تدفع بالناس دفعا إلي
المغامرة ؟ ذلك هو الوازع الذي يقدم عادة علي أنه محرك الهجرة واللجوء ،
وهو لاشك صحيح ، ولكن الوافدين إلي الغرب كلهم لا يأتون إلي الغرب من
بلاد تفتك بها المجاعات بل كذلك من مناطق ، وإن كانت حالتها
الاقتصادية سيئة . فعلي الأقل ليس فى تلك الدرجة التى تجعل البعض
يفضل مواجهة الموت واحتمالاته علي طريق المغامرة علي البقاء بين أهله .

الهجرة تروق قديم عند البشرية ربما كان هاجسها من أجل ارتياد الأفضل
أكثر من مجرد طلب القوت ، لذلك تخلو ميثولوجيات الإنسان القديم
والحديث ، من الحلم بوجود حيز علي وجه الأرض فى مكان ما يجب

اكتشافه والسعي إليه ، هو بمثابة الجنة ، قدامي البابليين كانوا يتصورونه في دلون " البحرين حالياً " وكولوميس عندما غرب في سنة ١٤٩٢ ليكتشف ما عرف فيما بعد بأمريكا ، كتب في مذكراته ما يوحي صراحة أنه إنما كان علي طريق " الجنة الأرضية " تلك التي تصورت مسيحية ذلك الزمن وجودها في موقع ما من المعمورة قد يكون خلف بحر الظلمات ، وفي الستينيات من هذا القرن كتب مؤرخ الديانات الروماني الكبير " مرسيا ايلياد " مقالاً في إحدى المجلات المتخصصة أشار فيه إلي أن مجموعة تنتمي إلي قبائل الغوارقي الهندية الحمراء كانت في ذلك التاريخ تدرج القارة الأمريكية الجنوبية في جميع الاتجاهات بحثاً عن تلك " الجنة الأرضية " الموعودة نفسها ، والأغرب من ذلك يقول إيلياد : إن بعضاً ممن رافقوا الفاتح الأسباني " كورتيس " إلي تلك المناطق قبل خمسة قرون ، ألتقوا أجداد هؤلاء وكتبوا عنهم مشيرين إلي أنهم كانوا يسعون وراء الهدف نفسه خمسة قرون علي الأقل ، وتلك القبيلة الهندية البدائية التعيسة تغرب في مناكب الأرض بحثاً عن الجنة .. وقس علي ذلك من كثير الأمثلة .

خرافة كل ذلك ؟ .. بالتأكيد ، ولكن يجب حمل الخرافة علي محمل الجد عندما تكون وازعاً بهذه القوة ، يدفع الناس إلي تجشم الصعاب حتي المخاطرة بالحياة ، بل حتي الموت ، لا الاكتفاء بالاستخفاف باسم عقلانية مبتذلة سيطرت علي الأذهان طويلاً غرب الاستهلاك ربما التمتع في أعين ومخيلات الكثيرين " جنة موعودة " من قبيل ما ذكرنا . شديدة الجاذبية لا يندفع معها لا التنديد بانحلال مجتمعاتها ولا التذکر بحقدھا الأبدی علینا . بل فقط جعل مجتماعتنا يطيب العيش فيها ليس فحسب من الناحية الاقتصادية ولكن كل ذلك من خلال إرساء مناخ سياسي وثقافي وإنساني يتسع للفرد وأحلامه ، ذلك أن الهجرة إدانة موجهة إلي البلدان الأصلية أكثر ما هي مسلفة علي عنصرية المستقبل ، بل هي أقسى أنواع الإدانة وأكثرها جذرية . إذ لم يتضح إفلاس الأنظمة الشيوعية السابقة بكل جلاء إلا عندما هرع عشرات الآلاف من محكوميههم بالقطارات والسفن وقوافل السيارات نحو

مدن الغرب هرباً من واقعهم الرمادي والكئيب .

وجه اللاجئين المهاجر هو واحد من عناوين الحقب السابقة وأحد المشاغل الكبرى لهذه الحقبة ، وهو سيصاحبنا طويلاً في مستقبلنا المنظور ، ونحن نرى أبناء الجنوب يمعنون في طلب الرحيل ، ودول الرخاء الشمالي تمعن في إغلاق حدودها . لذلك فهو يستوجب منا تفكيراً ليس ما سبق إلا نذراً يسيراً جداً مما يمكن أن يقال حوله وفيه .

جريدة " القدس العربي "

١٤ / ١ / ٢٠٠٠

وراثة العبودية

كانت كلمة التابع ، قبل الحرب العالمية الثانية ، تدل على سكان العالم غير الغربي الذين تمكن الأوروبيين من إخضاعهم لسيطرتهم واحتلال أراضيهم " إدوارد سعيد " وتبدو هذه الكلمة مرادفاً لكلمة عبد التي سادت قروناً من الزمن ، خاصة في عصر الامبراطوريات الكبرى ، فالتابع ، مثله مثل العبد ، يتنازل طوعاً أو بالإكراه ، عن حقوقه لسيد ، وترتبط نشاطاته كافة بمصلحة السيد الذي يخطط ويأمر بالتنفيذ ، ويقطر هذه النشاطات حسبما تقتضيه شروط المنافسة مع سيد آخر يشترك معه في صياغة العالم ، وإدارة التابعين .

وإذا عرفنا علي سبيل المثال ، قبل الحرب العالمية الثانية وما بعدها بقليل ، دولاً سميت حسب هوية المستعمر ، كالكونغو البلجيكي ، أو الكونغو الفرنسي ، فإن هذه التسميات علي الرغم مما تحمله من ازدواجية ، تدل بشكل قاطع علي هوية أرض (بلجيكية أو فرنسية) يقطعها تابعون أو عبيد لا هوية لهم ، وكذلك أصبحت الجزائر الفرنسية أيضاً ، أرضاً لا علاقة للجزائريين فيها ، فهم مجرد تابعين تعرف هويتهم بهوية سيدهم وهكذا أصبحت فلسطين إسرائيل ، فالسيد المنتصر اختار لها تسمية توارثية ولم يعترف بوجود شعبها ولا بتاريخه ، أما من يقيم علي هذه الأرض من خارج الأسياذ ، فهو تابع أو عربي إسرائيلي ، وفي أحسن الأحوال فلسطيني من العام ١٩٤٨ أو من فلسطيني العام ١٩٦٧ ولأن هذه التسمية تعني ، فيما تعنيه ، محو هوية شعوب والقضاء علي تاريخها ، وبعضها عريق جداً ، لذا كانت هذه الشعوب تلجأ إلي الماضي ، إلي تاريخها ، لأن فيه صورة عن نفسها تناقض مفهوم التابع أو العبد . فالأساطير الإفريقية تصور أصحابها أسياذاً متالفين مع أنفسهم ومع طبيعتهم وأحراراً لهم حق التصرف في أرضهم ، وفي تواريخ الشعوب المسلمة والمسيحية تصور للقيم والمعرفة هو في أصول تصور

المستعمر له .

على المستوى الثقافي ، تشكلت طبقة من التابعين قدر لها ، بعد الاستقلال أن تكون في مركز السلطة ، فأعادت بعض التسميات القديمة ، أي أصبح الكونغو معروفاً لذاته ولم يعد في حاجة إلى إضافة كلمة بلجيكي أو فرنسي إليه ، وأصبحت الجزائر أيضاً معروفة بنفسها ، غير أن عقلية التابع والسيد ، بقيت متحكمة بالطبقة السياسية التي تولت السلطة ، وبقيت الهوية بينها وبين مواطنيها تتسع ، فهم بالنسبة إليها تابعون أيضاً ، هي تخطط وهو ينفذون تماماً كما كانت حالهم في مرحلة الاستعمار ، لذا لجأوا إلى التاريخ ، وأصبحت عبارة العودة إلى الماضي ذات وقع سحري تعني عندهم التحرر من التبعية ، من دون أن يجروا أحد من الداعين على دراسة هذا الماضي ، فهو فضلا عن عدم إمكان العودة إليه لم يكن في كل مراحله أفضل من الحاضر ولا أبهى .

والحق أن الطبقة السياسية التي تولت السلطة بعد الاستعمار ، أفرزت بدورها نمطاً من التابعين ، لا يتركون مناسبة إلا ويدعون فيها إلى العودة أيضاً ، ولكن إلى الماضي القريب ، إلى عصر الاستعمار الذهبي ، حين كان يسود الأمن والتسامح .

إنها عقلية التابع تشكلت عبر قرون من الزمن وورثت العبودية وهاهي تعيد إنتاجها بأحدث آلات التكنولوجيا .

جريدة " العربي "

٢٠٢/٣/٢٤

ملح الرجولة

كلما اتصلت به قال الأمور العالقة علي قاب قوسين أو أدني من الفرج ، وأضاف أنه "مسبك بزمام الأمور المذكورة ولا حاجة لي أن أشغل بالي ما دمت موجوداً في هذه الدنيا " صوته هادئ مطمئن ، يهمس من القلب إلي القلب فيشئ علي أن أصبح به ، بل تندثر أمواج سخطى وتبرمي ، أقول له بالله عليك ، عافاك الله ، رحم والديك ، صارحني ، قل لي الحقيقة كما هي فأعرف كيف اتصرف ، يجيبني أن كل شئ علي ما يرام ، لكن التأخير سببه سوء الإدارة " وأنت تعرف كيف تحصل الأشياء هنا " فأتصور أن " الأشياء " لا تحصل هناك كما أتصور وأحاول أن أتصورها علي أفهم فاستريح وربما يرتاح أيضاً صاحبي من هواتفي المتلاحقة ، غير أنني لا أري غير مواطنين يروحون ويجيئون من مكتب إلي مكتب ، يشربون القهوة والشاي ويدخنون بكثافة جنونية كأنهم عملاء سريون لشركات الدخان .

لماذا نتكاذب ؟ نرفض بإصرار وتصميم وعناد التعامل مع الحقيقة ؟ يعتبر واحدنا أنه علي حق في باطله ويجهد بكل ما أوتي من قوي ذهنية ونفسية لأدلجة وتوضيب الحقيقة المغايرة للواقع وجعلها غطاءً لتقصيره وتوانيه وخطئه ؟ لماذا يكذب السياسي باسم المصلحة الوطنية والمعلم باسم المعرفة ورجل الدين باسم الماورا والجندي باسم البطولة ، والأب باسم العائلة والعاشق باسم الحب ؟ وكم يكذب التاجر باسم الربح والغنيمة ؟

أ تكون الحقيقة - حقيقتنا الكبرى التي نستمد منها حقائق ذواتنا غير جديرة بالعلن والخروج إلي ضوء الشمس ولذا ترانا نهرع إلي ترميمها وترقيعها وتسويقها وتزيينها وتعظيمها وتحريفها ونكرانها أم نستنبط للواقع أوهاماً مبتكرة بسبب ضحالة حياتنا وفقرنا واستحلامنا وارتباكنا وتوقنا المحبط إلي ألق الاثارة ؟

وربما علينا التفتيش عن جذور نفاقنا اليومي فى طبيعة الطوية والباطنية وقراءة العُذر فى ميراننا ، جتي أمثالنا الشعبية ، عصارة تجربتنا المتراكمة عبر العصور نستطيع بوقاحة فاسحة أن نمجّد الكذب كونه ملح الرجولة ، ولعله أيضا غسل النساء وحليب الأطفال وعلف الماشية .

تناولت الهاتف وكلمت صاحبي الأنف الذكر ، قلت بالله عليك عافاك الله ، نحن أخوة ، وما بيننا تكلفة ، صارحني ، قل لي : والله لا أستطيع شيئا ، أعدك أنني لن أسمع لنفسي بلومك ولن أحبك أقل : أم هكذا نبقي ؟ أخاف أن أكرهك فأكره نفسي لأننى خسرتك من أجل بعض الأمور العالقة .

ما زلت أنتظر جوابه بل سمعت أنه مات بنزيف مفاجئ فى ملح الرجولة .

جريدة " القاهرة " عدد ٧١

٢٠٠٨/٨/٢١

حسرة علي لغة .. وأدب يضيع !

ما من منفي أشد قسوة من منفي اللغة ، وما حكاية كتاب المغرب العربي من أبناء الأجيال التي عاشت أواسط القرن العشرين سوي تأكيد علي هذا الواقع ، لأن كبارهم من محمد ديب إلي كاتب ياسين ، ومن محمد خير الدين وطاهر بن جلون إلي رشيد ميمون ورشيد بوجيرة وأسيا جبار ، وقبلهم جميعاً مولود فرعون ومالك حداد ثم إدريس الشربتي ، أحسوا في لحظة أو أخرى هذا المنفي ، وإن بدرجات متفاوتة بالطبع .

ما من شك أن واحداً عظيماً مثل كاتب ياسين الذي رحل في عام ١٩٨٩ كان من أكثرهم إحساساً بهذا المنفي العسير " المنفي الذي لا براء منه " علي حد تعبير واحد من المؤرخين الذين تناولوا هذا الأمر .

كل هؤلاء وكاتب ياسين في مقدمتهم كتبوا باللغة الفرنسية ، أي بلغة البلد الذي كان يستعمر بلدهم ، وبالتالي باللغة التي كانت لغة المحتل . لا لغة الناس الذين يفترض بالكتابات أن تكون موجهة إليهم أصلاً ، لكنهم - بالنسبة إلي معظمهم علي أي حال - لم يختاروا الكتابة بغير العربية عن عمد ، بل لأن المحتل كان قد جعل استخدام لغته عنواناً لاستيلائه علي حاضر الناس ومحو تاريخهم وهويتهم ، ومن هنا ما حدث حين استولي الكتاب بدورهم علي لغة المحتل واستوعبوها ، وأبدعوا فيها أعمالاً تصدت لاحتلاله وساهمت إلي حد ما في تخليص ديارهم من ذلك الاحتلال .. فهل ينكر أحد الدور الذي لعبته كتابات محمد ديب ومالك حداد في بعث النزعة الوطنية في الجزائر .. وهل يمكن لأحد أن يغفل ، خاصة دور كتاب مثل " نجمة " في رفد الثورة الجزائرية بمضمونها الإبداعي ، حتى ولو لم يكن العمل سياسياً مباشراً !

" نجمة " هي بالتحديد الرواية الكبرى التي وضعها كاتب ياسين أيام

كانت الثورة الجزائرية تتأجج ، وضعها ليرمز من خلالها إلى الجزائر نفسها ، وإن كان استعار في رمزيته تلك الذكري الحقيقية لابنة عم له أغرم بها صبياً تدعى " نجمة " لقد نشر كاتب ياسين " نجمة " المكتوبة بالفرنسية في ١٩٥٦ وهي عرفت كيف تسجل نقطة انعطاف في رواية شمال افريقيا .

ولكن كاتب ياسين حين نشرها لم يكن مطالاً جديداً علي عالم الكتابة فهو - كشاعر - كان قد نشر مجموعته الأولى في عام ١٩٤٧ وكان بعد في الثالثة عشرة من عمره ، فهو من مواليد قسنطينة في ١٩٢٩ لأب كان موسراً ويعمل في القضاء ، ودرس في المدرسة القرآنية أولاً ثم ارتاد المدرسة الفرنسية - لكنه منذ أواسط الأربعينيات بدأ نشاطه السياسي ولا سيما عبر مشاركته في تظاهرات ٨ مايو ١٩٤٥ الشهيرة في مدينة سطيف مما أدّى إلى طرده من المدرسة الثانوية ، فقرر أن يترك المدرسة ويتفرغ للنضال السياسي والعمل الأدبي ، وفي العام ١٩٤٧ ألقى محاضرة في باريس حول نضال عبد القادر في سبيل استقلال الجزائر ، وانضم إلى الحزب الشيوعي الجزائري ، وبدأ العمل في الصحافة .

أقام ياسين اعتباراً من العام ١٩٥١ في فرنسا ، حيث مارس شقي المهنة وكتب الشعر ، وكان يرتحل في طول أوروبا وعرضها منادياً باستقلال الجزائر ، وقد تعرف عليه القراء الفرنسيون خاصة من خلال قصيدة " نجمة " التي نشرها في مجلة " مركوردي فرانس " قبل أن يحولها إلى رواية أضفت عليها شهرة كبيرة اعتباراً من ١٩٥٦ ، ليس فقط بسبب موضوعها ، بل كذلك بسبب بنائها الشكلي المحدد ، حيث تختلط فيها الصور بالسرد ، والواقع بالحلم ، وعنف اللفظ بقوة الرمز .

حول هذه الرواية قال كاتب ياسين لاحقاً " لقد أردت أن أعطي من خلالها صورة للجزائر من خلال صورة المرأة فيها " بعد " نجمة " كتب كاتب ياسين كثيراً ، طوّر نجمة نفسها في " النجمة المشعة " ١٩٦٦ وخاض الكتابة للمسرح ، خاصة كوسيلة تمكنه من التعبير عن قضايا العصر " حرب فيتنام - حرب الجزائر - القضية الفلسطينية " وتقريبه من العمال الجزائريين

والمغاربة في فرنسا ، لذلك تراه ككتب سلسلة من المسرحيات مثل " حلقة الانتقامات " ١٩٥٩ و " الرجل نوالصندل المطاط " ١٩٧٠ .

في ١٩٧٢ انتقل كاتب ياسين إلى الجزائر نهائيا حيث أقام ، وراح يكتب ويخرج مسرحيات باللهجة الجزائرية المحلية محاولا من خلالها أن يصل إلى جمهور شعبي عريض ، وأن " يحاول إصلاح الثورة الجزائرية من داخلها " علي حد تعبيره .. لكنه رحل في العام ١٩٨٩ وهو في الستين من عمره - بعد أن كرم خلال سنوات حياته الأخيرة علي مستوي عالمي - رجل في قلبه حسرتان أولاهما أنه كتب أجمل أعماله بلغة غير لغته الأم - وثانيهما أن كل أدبه وكل أدب الجزائريين المخلصين الآخرين لم يتمكن من أن يخلص الجزائر من مصيرها الذي كانت تسير نحوه بسرعة ، وهو الذي كان قد ساهم قبل ذلك في تخليصها من الاحتلال .

جريدة " القاهرة " عدد ٥٩

٢٠١٥/٢٩

التزييع الفكرى

فى واحد من المهرجانات الثقافية التى شاركت فيها منذ فترة قريبة ،
والتى يحتشد فيها أهل الفكر ، والمحسوبيون عليه ، وأهل الصحافة ،
والمحسوبيون عليها ، والعاملون فى مجالات الثقافة ، بالإضافة إلى المثقفين
الكبار ، والمثقفين الصالعين ، والمثقفين المبتدئين ، وأنصاف المثقفين وأرباعهم
وأشانهم .. إلخ ، وكان ذلك فى مدينة عربية ذات حضور قوي فى التراث
العربي . وفاعلية مهمة فى الراهن الثقافى العربي ، فى هذا المهرجان ، قررت
زميلة عربية فاتكة التخفيف عنا بعض الشئ من ضجر يصيبنا ، ومساعدتنا
على احتمال صخب غير مجد ، وخطابات بطولة مزيفة ، والحر الذى يَنْزَعُ
عن المرء - مهما كانت قدرة أورثيته أو مكانته من الهرم الثقافى - كل طوق
أورغبة فى الخروج من الفندق أو فى بذل أى جهد .

أشارت الزميلة الفاتكة بيدها إلى شاب فى غاية اللطف والتأنق
والتهديب ، وتبرز من ابتسامته التى لا تروح أبداً كل ثقة بالنفس أو النجاح .
وقالت : هذا الصحفي ، وشدت عي كلمة " الصحفي " هذا الإنسان فى كل
عرس له قرص ! حاضر فى كل احتفالية وتظاهرة ، ويكتب فى كل المجالات
الفنية والأدبية دون حرج ، لا بل إنه يعتبر حاله من كبار رجال الصحافة
جنباً ، ومن كبار المثقفين القوميين جنباً آخر ، وقيل إنه كان من مروجي
أفكار التيار الإسلامى فى بدايته بدعوى " إشكالية التنوير فى الفكر
الإسلامى " هكذا يزعم ، لكن هذا الزميل الثمين ، تابعت ، هو ملك الطفيليين ،
مستواه الثقافى لا يخوله دخول التكميلية فى مدرسة تحترم نفسها ، هل
تعرف يا صديقي كيف تعلم هذا .. الأشياء التى يكتبها ، سألتني :

- كيف ؟ أجبتها مشدوداً أكثر لإيقاع كلماتها .

- علي السماع ، فهو ينقل كل ما يسمعه كيفما أتفق وبدون تنقيح أو

إعادة نظر، يكفي أن يجلس ويسمع ما يدور من نقاشات ، ومن حفظ عناوين مؤلفات تحظي برواج فكري ، واسماء مؤلفين مرموقين ، تنتفض إن إصابك خمول حين تسمع بهم ، ومع العلم أن ليس له أية علاقة وإن هامشية مع مفكرين ومثقفين أو نصف مشهورين .

وأسام استنكاري الحاد ، وتشكيكي ودعوتي إلي احترام الزملازادات الزميلة العابثة سخرية وتهكما ، ودعني إلي مشاركتها الموقف المسرحي التالي .. " نستغل وجوده معنا ، فنزجل نقاشاً مطولاً ، حاد النبرة ، عميقها ، في مجال فكري رصين من الذي يتشدد بالتفوه ببعض مصطلحاته . فقط تتسلي فيه بتزوير المعلومات وتلفيق الحقائق والمعطيات البديهية التي تدخل في نطاق الثقافة العامة لدي أي طالب في سنته الجامعية الأولى .

هكذا ، استدرجتني هذه الزميلة " المسكونة " إلي لعبتها الشيطانية ، فصرت شريكا في اللعبة ، ورحنا نفتنص اللحظات المواتية كي نضفي في جدل فكري عميق ، انقلبت فيه العناصر رأساً على عقب بعنينة جديرة بأكثر مسرحيات يونسكو هذيانا ، فأصبح أرسطو صاحب كقاب " الأمير " وأبرز فلاسفة القرون الوسطى علي خلاف حاد مع السفسطائيين في روما ، هذه المدرسة المنحدرة من الماركسية ، وقس علي ذلك كثيراً .

ولن تفاجأ عزيزي القارئ حين تعلم كيف تصرف زميلنا هذا ، بأي تركيز وبأي رصانة ، مبدياً تحفظه علي بعض من التطرف عند أحدا ، ومصححاً معلومة تاريخية غير دقيقة عند الآخر ، إلي أن وضعت نوبة ضحكائنا الجنوبية حداً لهذا النقاش المفتوح علي متاهات الكون .

يسهل طبعاً الكلام عن الآخرين ، واتهامهم بالأمية والجهل والادعاء ، وفقدان الرؤية ، كواحد أعطي رأياً خلاصياً في واحد من كتبي لمجرد سماعه تتفاً من مقدمة هذا الكتاب ألقاها علي سمعه صديق مهتم بما جاء به ، ولم يقرأ هو حرفاً واحداً منه .

ما أردنا قوله إن في كل منا جانباً ولو بسيطاً من شخصية هذا الزميل

السعيد الذكر، الذي تمتلئ بأمثاله حياتنا الثقافية ومنابرنا ومؤسساتنا ، فى زمن باتت فيه المعرفة نسخة عن نسخة عن ترجمة عن مقالة باهتة هي انعكاس بعيد لجانب من مسألة نظرية ما ، أتية هذا المرة من الغرب البعيد ، أو من زمن سعيد كان الناس عندنا يعرفون فيه ماذا يكتبون ويقرأون ، وهم يكتبون ويقرأون .

هذا هو " الوعي التقريبي " فى زمن فقدان المعايير ، وعي يتكون صاحبه من فتات نفاشات المقاهي وفضلات الصحافة وكتب الدرجة العاشرة قبل أن يصبح ناقدًا أو صحفياً ، كاتباً أو مفكراً يساهم فى صنع حياتنا الثقافية ، وفارضاً نفسه على أشهر المنابر ، مجرباً حظه فى كل مجال من السينما إلى الشعور ومن المسرح إلى الفلسفة والسياسة .

ولا من حسيب أو رقيب ، ليس هناك من يسأل أو يحتج ، من يحلل أو يحاكم هذا الاضطراب أو الترفيع الفكرى أو الهذيان الثقافى .. لأننا غرقى فى رمال الحاضر المتحركة التى تأخذنا إلى " حروبنا " الصغيرة والكبيرة ، إلى مصالحننا الفردية وانقساماتنا .

جريدة " القاهرة " عدد ٩٨

٢٠٢/٢/٢٦

الممكن غير ممكن !

ثمة مشروع وثمة وسائل لانجاح ذلك المشروع ..

هذه هي المعادلة ببساطة قبل أن تتدخل التعديلات " والفنلكات " التي خلطت بين المشروع كهدف استراتيجي واضح وبين سبل التحقيق المتضمنة القدرة علي المناورة بما فيها التراجع والتقديم والجهود أحياناً " لكل امرئ مشروع ما متفاوت القيمة والأبعاد . قد يتحقق أو لا يتحقق لا فرق - المهم أن صاحبه يسعى بكل طاقاته إلي الوصول إليه ، وربما يفشل ، لكنه يستمر كما زعموا أن امرئ القيس قال مرة "نصور ملكاً أو نموت فنعدرا " وما ينطبق علي الأفراد ، ينطبق في إطاره العام علي الأمم والشعوب ، وإذا كان المشروع الفردي ينتهي بموت صاحبه أو حتى فشله الشخصي ، فإن مشاريع الأمم والشعوب لا تنتهي طالما أنها تتناول المصالح القومية العامة التي ليست حكراً علي جيل ، والمشاريع القومية كما مشاريع الأفراد قد تصطدم بعقبات تعرقل مسيرتها نحو التحقيق والضرورة . فهل يعني هذا أن يصبح شعار " فن الممكن " هو القضية الأولي علي حساب القضية الأساسية التي توقفت لظروف قاهرة وأنية في معظم الأحيان ؟ وإذا كانت السياسة هي " فن خدمة أغراض الأمة " فإنها ليست أبداً البديل عن " أغراض الأمة " ولا يمكن أن تكون إلا هذا " الفن " المتضمن القدرة علي الحركة والمناورة والتلاعب " بالإذن من ميكافيللي طبعاً " علي أمل الوصول في ذات يوم ومع جيل ما إلي " الأغراض القومية " كما يحملها المشروع أو القضية . مشكلتنا اليوم أن الظروف الدولية المستجدة أوصلت مشروع تحقيق قضايانا إلي طريق شبه مسدود ويات علي العقل السياسي العربي أن يشق سبيله في اتجاهات أخرى لم يسبق له أن سبر أغوارها من قبل - وفي هذا الخضم تطلع أصوات تريد أن تطير المشروع أو تلغيه بدلاً من المساهمة الإيجابية في

الطرق البديلة .

التفكير السياسي العربي تغير كثيراً في السنوات الماضية " من أبرز الأدلة على ذلك أن وفوداً عربية - ليست من دول الطرق فقط باتت تجالس وفوداً إسرائيلية وتفاوضها وتسعي معها إلى تحقيق مصالح هزيلة تحت غطاء تسوية سلمية معينة ، ولاشك أن التفكير السياسي الصهيوني نفسه تغير أيضاً ، ولذلك صار من الممكن الحديث عن تسوية بغض النظر عن طبيعة تلك التسوية ولصالح من ستكون وهي بلا شك ستكون في صالح الجانب الصهيوني .

ولكن ماذا عن المشروع الصهيوني ، الذي كان في أساس وجود الدولة العبرية على تراب فلسطين : هل أدت الظروف الدولية والإقليمية المستجدة إلى تغييره ؟ أم أنه واجه عقبة محددة فتمكن من فتح مسارات جديدة ستؤدي في النهاية إلى إنجاز أغراضه الأساسية ؟ .

هذا التساؤل طرحه أمام الأصوات الداعية إلى إنكار " مشروعنا القومي " لصالح حلول سياسية خاضعة في كل الأحيان لموازين القوي والضغط والمناورات والظروف المتغيرة بصورة دائمة ، وينظرة عاجلة إلى تاريخنا السياسي الحديث من ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية إلى لاءات الخرطوم إلى مؤتمر مدريد وأوسلو إلى واي بلانتيشن تؤكد لنا أن السياسة العربية الراهنة لم تعد " فن خدمة أغراض الأمة " بقدر ما صارت " فن الممكن " وهو غير ممكن إجمالاً .

هل غيرت إسرائيل برنامجها الصهيوني " أي مشروعها " فتوقفت عن تشجيع الهجرة اليهودية من جميع أنحاء العالم إلى أرض فلسطين ، وامتنعت عن تطوير برامجها التسلحية المتطورة ، وهجرت بناء المستوطنات ، وانتهت سياسة التهجير والإبعاد والإرهاب بحق سكان الأراضي العربية المحتلة ؟

لا ندعو هنا - إلى وقف المفاوضات فهذا ليس من اختصاصنا في هذا المجال " إذ أننا نؤمن بأن " تفعيل الإدارة السياسية العليا ما تشاء . فهذا من

شأنها " غير أننا نعترض علي الأصوات التي تريد نعي " مشاريعنا القومية " ودفننا مجرد أن عقبات تعترض طريقها ، ولجرد أن جيلا أو جيلين فشلا في حل عبء تحقيقها ، ونعترض علي نحولاتها المبالغتة عن هذا المشروع القومي إلي مشاريع هلامية لا تحتوي أبداً علي أدوات ووسائل لتحقيقها كما المشروع القومي الذي ينفرون منه الآن ويعتبرون أن مجرد الحلم بتحقيقه كان وصار إلي سراب .

النقاش الذي ندعو إليه ليس ذلك الحامل ثمرات الموت وصدي المقابر ، بل كل ما يسهم في توضيح " مشاريعنا " أننا نطرح قضية ثقافية وقضية اقتصادية وقضية اجتماعية وقضية حضارية " كلها تشكل القضية القومية " بهدف إيجاد السبل المناسبة لما فيها خير أجيالنا المتعاقبة . أما ما حدث في مدريد وواشنطن ، وربما تل أبيب ، وما حدث في أوصلو وواي بلانتيشن وما سيحدث بالتأكيد في غيرهما فلا يعنينا بشئ تماماً . مثلما لاتعني نتئج التسوية شيئاً لليهودي الروسي أو غير الروسي أيضاً " الذي يعد العدة دوماً استعداداً للهجرة إلي فلسطين .. أرض الميعاد .

جريدة " العربي "

٢٠٠٣/٣/٢٢

السرققات الأدبية .. تملسات حدودية

حين أصدر الكاتب الفرنسي جاك اتالي فى أوائل تسعينات القرن الماضي كتابه " فيرياتييم " أعلن فى الصحافة الأجنبية عن قيام هذا الكاتب بسرقة أدبية الحقها فى كتابه ، كما حدث منه فى السابق أيضا ، حين اختلس مقاطع طويلة من الكاتبين " أرنست يونجر " و " جاك لوجوف " وأدرجها فى كتابه الشهير " حكايات الزمن " من غير أن يضعها داخل مزدوجين . قد لا تعنينا الفضيحة الباريسية أو البيروتية كما حدث منذ أسابيع مع الروائي اللبناني حسن داود من سطو مدجج بالبحاجة علي بعض رواياته وهي لن تكون المرة الأخيرة . فى هذا المضمار فالسرققات الأدبية متوالية .. ومتعاقبة ومتسلسلة .

واحدي هذه السلاسل الفضائحية ماأثاره مرة كاتب قبرصي غير شهير متهمها الكاتب الإيطالي الأشهر " أمبرتو إيكو " بسرقة فى روايته " إسم الورد " التى راجت كثيرا وترجمت خلال سنوات قليلة إلى لغات مختلفة غير أن الكاتب القبرصي الذي رفع قضيته إلى المخابر الدولية منذ سنوات لم يستطع أن يقاضي غريمه الإيطالي قانونياً ، فالمراجع التى اعتمدها كلاهما لبناء روايته تعود إلى حقبة من حقبات التاريخ اليوناني .

ومن المعروف أن الكاتب حين يعلن أفكاره ويجاهر بها فى كتبه ومقالاته تصبح " تلك الأفكار " ملكاً للقراء وعرضة للإقتباس ، لكن إقتباس الأفكار لا يكفي وحدة لإطلاق صفة السارق علي المقتبس .. فالسرقة الحقيقية هي تلك التى تقوم علي اجتراء مقاطع كاملة وصفحات وربما فصول وإدراجها فى كتاب من دون ذكر مراجعها . أما انتحال أساليب الكتاب وطرقهم فى الكتابة فهو لا يؤكد أيضا صفة السارق بل قد يدخل فى سياق ما يسمى التأثر والتأثير .

وصنف العرب السرقة تصنيفاً نوعياً وفق علاقة السارق بالنص المسروق فإذا هي تخضع لتصنيفات جاهزة أو شبه جاهزة سماها الناقد الحاتمي أبواباً ومنها الانتحال والانحلال والإغارة والمواردة والمرادفة والاجتلاب واصطراف وسواها .. ونادراً ما عكف ناقد عي الاهتمام بالسرققات الأدبية ، فهي كانت مفخرة للناقد ومأخذاً علي الشاعر والناشر ، إلا أن النقد القدامي ميزوا بين السرقة والتأثير ، بين تكافؤ المحتل وتقصيرة ، واعتبرت السرقة الخفيفة ضرباً من " لطيف النظر " كما يعبر الحاتمي بل إن صاحب يؤكد بعدما تصامل علي التنبي وسرقاته أن السرقة ليست عيباً ، أما الجرجاني في كتابه " الوساطة " فيعتبر أن السرقة " داء قديم وعيب عتيق ومازال الشاعر يستعين بخاطر الآخر ويستمد من قريحته ويعتمد علي معناه ولفظه " .. أما أجمل التعابير العربية التي تصف فعل السرقة فهي أغار علي واختلس وغصب وآلم واعتدي وجميعها أفعال سلبية تدل علي حجم السرقة وأثرها وقد وضعت كتب للحديث عن سرقات بعض الشعراء .. ومن أبرزها " سرقات أبي نواس " للمهلل بن يموت بن المزرع ، وتذكر المصادر العربية كتاباً عاماً في السرقات ألفه جعفر بن محمد بن حمدان الموصلي .

لكن المسألة أصبحت اليوم علي قدر كبير من الاختلاف والصعوبة وباتت تفترض اختصاصاً علمياً وإلماماً بالأدب الأجنبية ، والسرقة الأدبية لم تعد محصورة في دائرة الشعر والأدب العربيين بل تجاوزتها إلي سائر الآداب العالمية التي باتت من السهل قراءتها ، والتأثر بها إلي حد السرقة ، إلا أن الأمر لم يحل دون إثارة بعض الفضائح الأدبية العربية المعاصرة ، وقد تزدان الفضائح خلال الفترات المقبلة حين يتسني للنقاد أن يقرأوا ويقارنوا ويقابلوا .

أما لماذا يسرق الكاتب ؟ فهذا سؤال يصعب أن يجاب عليه ، أهى عادة من عادات الكاتب السيئة ، أم تراها نزوة من النزوات العابرة ؟ .. هل السرقة عيب حقاً ؟ .. ألا تضمّر السرقة الأدبية نوعاً من الاحتفاء بالكاتب المسروق وأفكاره ؟ وإذا كان السارق يعلم أنه مهدد بالفضيحة فلماذا يقبل علي

السرقه ؟

أطرف ما في ظاهرة السرقات الأدبية أن يتخطى الكتاب السارقون الكتاب المسروقين فيغدون أحذق منهم وأمهروأبرع .. آنذاك يجعل السارقون النتاج الذي بين أيديهم ذريعة لإعادة النظر فيه وضبطه وربما لصوغه صوغا مختلفا وجديدا ، وكم من الكتابات المسروقة بدت أجمل في الحلة التي أسقمها السارق عليها حتي أن النص الأصلي غدا تقليدا " مسبقا " للنص المسروق .

ليس المهم إذن أن يسرق السارقون .. بل أن يعرفوا كيف يسرقون .

حبيبة - القاهرة " عدد ٤٤

٢٠٠١/١/٢٤

المثقف العربي .. " أين " و " ماذا " ؟

المثقف العربي إجمالاً مسكين ! ، يكون أكثر مسكناً إذا كان مبدعاً أدبياً أو شاعراً أو صحافياً .

مسكين لأنه أضعف حلقات السلسلة الثقافية ، التى تتكون من مبدع وقارئ ووسيلة نقل للإبداع ، فالمبدعون العرب فى وضع لا يحسدون عليه خصوصاً عند اشتداد الأزمات كما فى ظروفنا الاجتماعية والسياسية والثقافية الداهنة ، يطلبون من المثقف أن يكون منارة الأمة ومראה شخصيتها ومستشرف مستقبلها ، من دون أن تتوافر لديه الأدوات اللازمة والأجواء المناسبة لإنجاز هذه المسئولية الكبيرة .. بل كثيراً ما يعامل هذا المثقف وفق المقولة المشهورة " ألقاه فى اليم مكتوف اليدين " ثم يريدونه أن يسمح إلى بر الأمان .

وتطلع علينا بين الحين والآخر أصوات تعيب على هذا المثقف أو ذاك استعماله لأحد المناابر كوسيلة يطل منها على جمهوره ، وتشتد الملامة إذا ما لبي أحد المثقفين " الحقيقيين " دعوة إلى ندوة أو مؤتمر أو مهرجان تنظمه وترعاه جهات حكومية ، أو شبه حكومية أو عامة .. لا فرق .

وربما تكون الملامة أهون الشرور أمام اتهامات لا تبقي ولا تذر ليس أقلها " الارتباط " و " العمالة " و " الارتزاق " وغير ذلك من شعارات جاهزة عرفت ذروة انتشارها فى خمسينات القرن الماضى ، وفى معظم الأحيان لا تكون مشاركة هذا المثقف المسكين إلا شكلية للقاء زملاء من بلدان عربية مختلفة قد لا تتاح له فرصة الاجتماع بهم إلا فى مثل تلك المناسبات .

دعونا نوضح أكثر : هل يوجد منبر ثقافى " صحافة ، تليفزيون ، إذاعة ، دور نشر .. إلخ " لا يخضع بشكل أو بآخر إلى ضوابط توجيهية معينة ؟ .. وهل ينعقد مؤتمر أو ندوة أو مهرجان إلا وتكون وراءه جهة منظمة تموله وتسيره بانجاه الغايات التى تريدها .

نحن لا نتكلم عن العالم العربي فقط ، ولا عن العالم الثالث فحسب . بل

عن كل مكان توجد فيه أنظمة وحكومات ووسائل إعلام لها غايات واتجاهات ، وعندها الوسائل المؤدية إلي تحقيق تلك الغايات .

فأين يجد المثقف نفسه فى خضم هذا الوضع ؟ وهل إذا أطل من علي منبر معين يكون قد أعطي موافقته المطلقة لأهداف ذلك المنبر .. أم أنه يكون فقط مسئولاً عما يريد إيصاله إلي القراء ما دام ذلك يحمل قناعاته الأصلية غير الملونة باعتبارات آنية طارئة .

ولنفترض أن المثقف نفسه وافق علي المشاركة فى مناسبة عامة تجمع عشرات من زملائه القادمين من مناطق مختلفة متباعدة . فهل يسجل عليه أنه " قدم تنازلات " لهذه الجهة أو تلك علي حساب منطلقاته الثقافية الأساسية ؟

ملاحظة مهمة : نحن نتكلم هنا عن المناير واللقاءات داخل الوطن الواحد وبين الدول ذات الخلفيات الحضارية الواحدة ، وليس عن ندوات ومؤتمرات ووسائل إعلام قد تدعو إلي الاجتماع مع " العدو " فلهذا حديث آخر .

هل تذكرون كم سمعنا الأقوال التالية ؟

قل لي ماذا تأكل ، أقل لك من أنت .

قل لي ماذا تلبس ؟ أقل لك من أنت .

قل لي ماذا تقرأ ؟ أقل لك من أنت .

قل لي من تصادق ، أقل لك من أنت ؟ ..

وعشرات من " القلقلة " المماثلة التى لم تترك شاردة وواردة إلا وركبت لها شعاراً .

ونحن هنا نرفض القول التالي : " قل لي أين تكتب أقل لك من أنت ؟ ونصر علي : " قل لي ماذا تكتب ، أقل لك من أنت " .

فالكلمة الحق ما زالت بخير ، والناس الطيبون ما زالوا بخير .. اليس كذلك يا أهل الخير ، كل الخير ؟ .

إيديولوجيا التفتيت

الإعلام فى الغرب مختلف عما عندنا .. إنه أداة أساسية فى ترسيخ المفاهيم الناشئة عن نظرة (أخرى) إلى الحياة والكون والفن ، وهو وسيلة " غير مباشرة فى بعض الأحيان - لخدمة الأغراض العليا لمجتمع من المجتمعات ، بغض النظر عن الأبعاد السياسية الآتية الكامنة خلف تلك الأغراض .

ويحكم الانتشار الشمولي الذى يملكه الإعلام الغربى فى عصر الأرقام الاصطناعية وثورة التكنولوجيا ، فإن المفاهيم والمذلولات التى يطلقها ويؤكد عليها تصبح بعد وقت قصير المقياس الأساسى لتقويم الأمور، حتى عند الذين صاروا ضحية تلك (النظرة المختلفة) .

وأوضح ما يكون " الاختلاف الغربى فى مسألة الهوية ، ونقصد بذلك تحديد الصفات القومية والوطنية لأية جماعة ، فهنا تتداخل المصالح السياسية مع تلك الاقتصادية ، على خلفية ثقافية تحمل مخزونات تاريخية تضرب جذورها فى الفكر الذى انتشر فى أوروبا خلال القرون الوسطى ، وما زال مستمرا بعنف - وإن بخفر - فى الغرب المعاصر .

دعونا نحدد أكثر من خلال الأمثلة ..

احتلت مأساة البوسنة والهرسك فى حينها مكان الصدارة بالنسبة إلى الغرب الأوروبى كونها تقع على تخوم القارة الأوربية لجهة الشرق .. وتهدد فى الوقت نفسه بالانتشار فى مناطق مجاورة تعاني من فسيقساء عرقية ودينية .

تماماً ما حدث فى يوجوسلافيا السابقة - وكان من الطبيعى والحال هذه أن اهتم الإعلام الغربى بمتابعة الحدث وتغطية جوانبه كافة .

ولست معنيا في هذا المقالة بالأبعاد السياسية والاجتماعية والحضارية للنزاع بين الجماعات اليوجوسلافية، بل ينحصر اهتمامي هنا في المفاهيم التي كان يطلقها ذلك الإعلام أيامها وما يزال ، وصارت تسمى مسألة الهوية .. فماذا نري ؟

عندما كان الغرب يتحدث عن البوسنة والهرسك ، فإنه كان يتناول ثلاث جماعات : الكروات والصرب والبوسنيين ، لكنه عندما كان يقرر التحديد أكثر كانت هذه الجماعات تمثل علي الشكل التالي : الكروات البوسنيون ، والصرب البوسنيون ، والمسلمون البوسنيون .

أما لماذا لم يقل ولا يقول الإعلام الغربي إلي الآن الكروات الكاثوليك والصرب الأرثوذكس علي غرار البوسنيين المسلمين . فذلك شأن يدخل - كما أسلفنا في المقدمة - في إطار الأغراض العليا للغرب الأوروبي . لكن هل هذه حالة معزولة ؟

أبداً .. فلنرجع إلي عشرينيات هذا القرن .. عندما اندلعت الثورة السورية لكبري انطلاقة من جبل العرب في حوران .. المراجع التاريخية كلها تؤكد أن الثورة كانت شاملة ، وتجاوزت " الجغرافيا الدرزية " لتصل إلي دمشق وحلب وحمص ، بل وبعلبك والهرمل وطرابلس .. إلخ .

ومع ذلك أثر الغرب - الفرنسي وغير الفرنسي - على نعتها بـ " الثورة الدرزية " إمعاناً في مسخ الهوية القومية الذي بدأ مع اتفاقات سايكس بيكو ، ووعد بلفور ومؤتمر فرساي ولوزان وسيفر وغيرها .

مثل آخر أحدث عهداً .. بعد الغزو الصهيوني لجنوب لبنان (بل للبنان كله) في عام ١٩٨٢ اندلعت مقاومة وطنية لبنانية شاركت فيها أطراف عدة ذات مشارب مختلفة ، دينية وعلمانية ، لكن الإعلام الغربي ظل يردد ويقول " إن رجال العصابات الشيعة " هم الذين يهاجمون القوات الصهيونية ، مع أن أحداً لا يستطيع إنكار الدور الذي لعبته " جماعات مذهبية " أخرى في المراحل الأولى لانطلاق المقاومة ، ولو أن كاتباً عربياً

واحدا قال للبريطانيين إن حرب الفوكلاند ما هي إلا حرب بين البريطانيين البروتستانت والأرجنتينيين الكاثوليك (مجرد أن هذين الشعبين يدينان بهذين المذهبين المذكورين أعلاه) لقامت القيامة عليه ولم تقعد ..

المشكلة في هذا الإعلام الغربي أن بعض " التابعين " العرب يلتقطون تلك الدلولات والمفاهيم ويحولونها إلي " إيديولوجيا " مقدسة لا يمكن الشك أبدا بمقدرتها وقدراتها السحرية ، وهكذا رأينا في العشرينيات والثلاثينيات مؤرخين لبنانيين يشاركون الفرنسيين وصف الثوار السوريين والبنانيين بأنهم " قطاع طرق وقبضايات فقط لا غير ، وصار المقاومون اللبنانيون الأول عبارة عن " أصوليين متعصبين " يعيشون في القرون الوسطي ، وما اليوم بأغرب من أمس أو أبعد .

نحن بالنسبة إلي الغرب جماعات ، ولسنا شعبا ذا هوية قومية وحضارية معروفة ، بل وجماعات متنحارة مذهبيا وعرقيا ، لا يمكن لها في يوم من الأيام أن تصل إلي المرحلة المتقدمة من التمدين المدني الاجتماعي ، وهذا الموقف يحمل في طياته عنصرية كامنة - وليست ميتة أبدا كما يدعي التابعون الغربيون - علي أساس أن صفة الشعب إنشاهي حالة متطورة - الغرب وحده مؤهل للوصول إليها والاستمرار فيها وتركيز دعائهما .

بينما تحمل أية محاولة من قبلنا لتأسيس المتحد الاجتماعي الواحد بنور تفتيتها الداخلي كوننا " فسيفساء " تتقارب ولكنها لا تتحد .

لا ننكر أن أمراضنا الاجتماعية تخرن مجالات واسعة للتفتت هي نتاج قرون من الانحطاط وضباع الهوية . توجت بأربعمائة سنة من الهيمنة العثمانية المرعبة . غير أن ذلك لا يعني عجزنا المطلق عن تشكيل متحد اجتماعي ليقف حول مفاهيم مجددة الانتماء القومي أو الوطني ، ومن السهل للبعض أن يعتبر الغرب مشجبا يعلق عليه كل مشاكلنا ، وهو في ذلك مشابه للبعض الآخر الذي يري أن الغرب برئ من استغلال انقساماتنا المجتمعية وأننا نحن غير مهيين للانتقال من الحالات العرقية والمذهبية إلي المواطنة المتساوية أمام القانون .

مرة أخرى نرجع إلى التاريخ المعاصر.. ففيه الدروس والعبر التي يبدو أن
المغربين بالنظام الدولي الجديد يريدوننا أن ن مسحها من الذاكرة.. فعندما
خرج المشرقيون من قمقم السلطنة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى ،
وظهرت اختلاجات الحياة الأولى في الدوائر الفكرية والسياسية باتجاه
تحقيق الذات الوطنية المطلة علي القرن العشرين .. هوجمت تلك الحركات
بحراب فرنسية يحملها جنود سنغاليون جاءوا من قلب القارة السوداء '
لتمدين " أبناء الشرق القديم ، وعندما رفض الأفغانيون الفكر الماركسي علي
قمة السلطة في كابل في أواخر السبعينيات، تدفقت مئات الدبابات
والطائرات ومئات ألوف الجنود " لتقنع " الشعب الأفغاني بضرورة تبني
الشيوعية أسلوبا للحكم وللحياة أيضا ، ولولا البطولات الخارقة التي بذلها
الفيتناميون لكانت القوات الأمريكية أوجدت فلبينيين هجينة أخرى في
جنوب شرق آسيا .

الغرب يطلق الصفات ويرسخها ! صحيح أنها لا تأتي من فراغ مطلق ،
بل تستويحي التيارات الكامنة في المجتمع ، غير أنها تخالف المسار العام
ويحاول أن تلغيه ، وهنا الأزمة الحقيقية ، المخططات الغربية كلها تعمل
علي إلغاء ما لا يوافق مفاهيمها هي حتى لو اضطرت للاستعانة بحراب
السنغاليين الأفارقة .. أو بوارج الأطلنطي وحاملات طائراته .

جريدة " القدس العربي "

١٩٨٧/١/٢٤

تحديات الثقافة العربية

كلما طرحت قضية الثقافة العربية وما تواجهها من تحديات ، برزت التحديات الخارجية ، وسيطرت علي مشهد البحث والنقاش .. الأمر نفسه حدث منذ بضعة عقود حين كان " الغزو الثقافي " أكبر التحديات . القليلون فقط ، وفي أوقات متباعدة تحدثوا عن تحديات داخلية نابعة من صلب الواقع الثقافي ومن الموروث وطبيعة المؤسسات القائمة ، ويبدو أن التحدي الأكبر سيظل سيطرة أسطورة التحديات الخارجية ، وسيطرة الوصفات الجاهزة التي يضعها كل باحث لإنقاذ الثقافة من خطر البيئة والتهميش ووصمة الحمجية واللاأخلاقية ، وهي أخطار يعتقد عدد من الباحثين أنها أصبحت محدثة أكثر من أي وقت مضى بمناسبة النظام الدولي الجديد وثورة المعلومات والتقنية .

وفيما نقرأه الآن تركيز علي أن هناك من يعمل علي " استبعاد الثقافات الوطنية من دائرة المشاركة العالمية " ، ومن يعمل علي " نزع الصفة الحيوية عن الثقافة العربية وتحويلها إلي ثقافة تقليدية " ومن يجتهد لتشويه صورة هذه الثقافة بتحويلها إلي ثقافة همجية لا أخلاقية مقابل الثقافة المدنية ، وأمام هذه الأفعال لا نجد فعلا واحدا رصده باحثون كبار تواجهه هذه الثقافة من داخلها ، ومن قلب مؤسساتها السياسية والثقافية ، وهذه هي الحلقة المفقودة دائما في غالبية الأبحاث العربية التي تتخذ التحدث الخارجي عنوانا .

ولأن هذه الحلقة مفقودة تتخذ الأبحاث مسربا مألوفاً .. أنها تبدأ بتوجيه الأضواء إلي الخارج ، إلي تلك العنصر " الغازي " أو " المتآمر " وتصف أفعاله العدائية ضد الثقافة العربية ، ثم تقفز عن واقع الثقافة العربية نفسها ، عن بنيتها وآلية انتاجها الراهنة ، وتقدم ما تراه من حلول .

بالمطلع يمكن تقديم حل لمشكلة مجهولة ، ومشكلة الثقافة العربية تظل
مجهولة في اعتقادي حتى مع حشد كل الأضواء والتفاصيل التي تشير إلى
العدو الخارجي ، أو التحدي الخارجي ، لأن مشكلات أي ثقافة تنبع من
رقعتها الجغرافية المحددة ، ومن بنيتها القائمة ، ومن البشر الذين ينتجونها ،
ولا تنبع من مواقف " الغير " سواء كانت مشكلة الثقافة ، فهو أيضا ليس
سبب حل مشاكلها .. الغير في عقلية العديد من المثقفين العرب عنصر
مضخم يعوز عن نقص المبادرة إلى تحمل المسؤولية الشخصية ، بل ويطمس
هذه المسؤولية .. ويلعب الغير الذي ينصبه سياسيون ومثقفون ومتسلطون
دور خيال الظل الذي يخفي ما يجري حقا وراء الكواليس ، أي في الداخل
الذي يظل محرما علي الباحث والمفكر .

عند النظر إلى التحديات بوصفها خارجية دائما افتراض مضرباًن
الثقافة الوطنية أم القومية ثقافة سليمة تتوافر علي مقومات وشروط
الثقافة الحية . أو الثقافة الإنسانية التي تضارع إن لم تتفوق علي ثقافات
أخرى ، لولا هذه الحرب التي يشنها عليها " الغير " أو الآخر ، وفي ظل مثل
هذا الافتراض يتوجه الخطاب الثقافي نحو نقد " العدو " أو " الآخر " ويتفنن ..
في هذا النقد ما شاء له الفنان مع نسيان نقطة جوهرية : إن مثل هذا النقد
الذي هو سجال ضد الغير لا يؤسس ثقافة ، ولا يقيم البرهان علي جدارتها ،
لأنه لا يعتني بالنظر في شروط قيامها .

سنكتشف إذا تأملنا واقع الثقافة العربية أن التحديات التي تواجهها
وتثقل عليها هي تحديات داخلية ، تنبع من صلب هذه الثقافة من تاريخها
الماضي والراهن وليست الديكتاتوريات (سياسية وثقافية واجتماعية) أي
انعدام الديمقراطية ولغة الحوار بوصفه إثراء لموضوع ما ، وتحریم النقد -
نقد الداخل - إلا نتائج لمعوقات تشكل أخطر هذه التحديات ، بدل أن تكون
هذه التحديات آتية مرة من المستشرقين وتارة من رياح الحرب الباردة
وطورا من النظام الدولي الجديد .

وأول هذه المعوقات أن قيم الثقافة العربية ونعني بها المعاشة والممارسة

وليست المطلوب بها ، تتأسس علي هوية عربية مازالت تحكمها دائرة الآنأ القبلي في مواجهة الآخر الإنساني . هذه الهوية لم تحدد نفسها في إطار أوسع ، أي إطار إنساني شامل ، وإن كثرا الادعاء في هذا الإطار ، ولنأخذ المسؤولية الأخلاقية أو معيار الضمير في سياق هذه الثقافة .. إن مسؤولية القبلي الأخلاقية لا تتجاوز حدود القبيلة ، وكذلك الأمر في مسألة الضمير الذي لا يظهر إلا حيث ظهرت هذه الحدود ، ولنطبق ذلك علي نظرة الثقافة ممثلة في منتجاتها إلي مفهوم (القتل) مثلا أو (التعذيب) .

المذهل في منتجات الثقافة العربية من الخطاب السياسي والشعري أن لا أحد يعترض علي القتل بعد ذاته . أو التعذيب مهما كانت الضحية ، بل هناك اعتراض هنا وقبول هناك ، وأنا أردنا تحديدا أكبر ، يكون الاعتراض حين يكون القتل أو المذب من قوما أو حزبا أو طائفتنا . أما حين يكون خارج هذه الدوائر فلا معنى للاعتراض . وأحيانا لا معنى لعدم إعلان الابتهاج . هذا خلل أخلاقي في أي ثقافة معاصرة تتجاوز مع ثقافات تجاوزت حتى النحت الإنساني إلي الشعور بالمسؤولية الأخلاقية عن مصائر الكائنات الحية غير الإنسانية .

ثاني هذه المعوقات أن الثقافة العربية لم تطرح علي نفسها بجدية هذا السؤال : هل ورثت موروثها العقلاني حقا ؟ أم أنها طمست وما زالت تطمسه بإصرار في العصر الراهن ؟ لقد ثار موضوع التراث في أكثر من مناسب ومرحلة ، ومع ذلك اقتصررت الإثارة علي تأكيد وجود هذا الموروث العقلاني في سياق التاريخ إن كانت الثقافة العربية الراهنة قد ورثت هذا الموروث أي اكتسبته ، ولا بحث أحد عن آثار هذا الموروث إن وجدت ولا تسال عن غيابها إن كانت غير موجودة ، وحين يدرس ابن خلدون - مثلا - أو يدرس ابن رشد ينصب الاهتمام علي أننا يجب أن نكون الورثة الطبيعيين لهم ، علي غربة ابن خلدون وابن رشد في عالم الثقافة العربية الراهنة ، ومرة أخرى لا نشير هنا إلي الكتابات التي تزعم أنها تواصل هذا الموروث ، بل نشير إلي مناهج التفكير والنظر والسلوك في المجتمعات العربية

بوصفها مناهج سابقة علي هذا الموروث العقلاني ومرتبدة في محاكماتنا وطرائقها إلي عصور اللاعقل المغرقة في القدم .

ثالث هذه المعوقات هو أن هذه الثقافة لم تعش حتى الآن نهضة حقيقية تستند إلي عمق جيولوجي يمتد بضعة آلاف من السنوات بل تحولت (نهضاتها) المتتابعة في غضون القرن العشرين إلي نشيد وحزن إلي عظمة الماضي ، ولهذا السبب لم تتمثل هذه النهضات بمنجزات مجسدة يحققها الإنسان العربي في العصر الراهن ، والتقارب المميزين ما كان يبدو نهوضا وإزدهار في عقد من العقود وبين الإخفاقات والإرتدادات المرة مرة أخرى علي أن النهضة لم تكن منجزات مجسدة بقدر ما كانت رغبات معلنه، وليس أدل علي هذا من مشهد تمحوفه كل حقبة ما سبقها ، وكان التجارب والمنجزات لم تكن إلا كلمات منقوشة علي الرمال أو أناشيد مكتوبة بالماء .

بسبب كل هذه التحديات والتي هي معوقات في الحقيقة ولم تمتلك الثقافة العربية الراهنة القدرة للتعامل مع العناصر الخارجية تعاملًا مثمرًا وفعالًا . فلم نأخذ - مثلاً - من العالم المعاصر لا تقنيته ولا عقلانيته ، بقدر ما أخذنا أدواته وأشياءه ، أي المنتج الجاهز للاستهلاك وليس طريقة الإنتاج شأنها في ذلك شأن الثقافات الأمريكية والإفريقية ، فلم تتغير ، وبالتالي استحال أن تساهم في التغيير .

هنالك إذن وظيفة شبه شاغرة تقريباً لم يتقدم مثقف عربي إليها ، ومن تقدم بطشت به كل عناصر التعويق المؤسساتية والاجتماعية . تلك هي وظيفة تحليل وبحث التحديات الداخلية ، والتي هي التحديات الحقيقية ، وليس تلك الأشباح التي يطلق عليها التحديات الخارجية .

عصر الايقونات ورقاباتها

قبل ثلاثة قرون أو أربعة ، وضع كاتب غربي لم تكتب له كبير شهرة ، ولا يحضرني اسمه الآن ، نصا ضمنه حلما غريبا . فقد دعا الإنسانية إلي إيجاد كتابة مشتركة يجتمع في استعمالها كل سكان الأرض .

كان حلم الرجل في الآن نفسه علي شئ من التواضع ، وعلي درجة من الطموح لا يستهان بها . فهو لم يبشر بالركون إلي تعليم الغباء واحدة لدي جميع شعوب المعمورة ، ولا دعا إلي استعمال لغة كونية وحيدة . يتكلمها ويكتب فيها الجميع . فمثل هذا الغرور يصيب العقل الغربي إلا فيما بعد ، إثر الثورة العلمية التي شهدت القرن التاسع عشر ، والتي جعلت البعض يعتقد أنه بالإمكان " صناعة " أي شئ ، بما في ذلك لغة يضع مفرداتها ونحوها وصرفيا نفر من العلماء ويتعلمها بقية من هب ودب علي وجه الأرض ، وهي المحاولة التي لم يتردد البعض في خوضها أواخر القرن التاسع عشر ، عندما عمد البعض إلي ابتكار لغات اصطناعية ، كان " الأسبرنتو " أشهرها .

كان هذا الكاتب المغمور علي قدر من " الواقعية " أكبر ، فهو ما كان يريد وضع حد لحالة " برج بابل " التي تسيطر علي كوكبنا ولا كان يحلم بإعادة البشرية إلي وئام لساني افتقدته منذ طفولتها الأولى . هذا إن افترضنا أنها قد تمتعت به يوما .

كل ما كان يريده صاحبنا هو أن تتفق البشرية في قراءة لغاتها علي اختلافها الشديد وتعددتها الهائل ، بأن يتم وضع أشكال كتابية موحدة يقرأها كل علي هواه ويلسانه الأم ، كأن يتم الاجماع فمثلا علي شكل كتابي ما يرمز إلي " الجيل " يبقي هوناته لدي الجميع ، وينطقه كل بلغته ، وهكذا دواليك بالنسبة لكم المفردات الممكنة والمحتملة ولدي كل الأمم والمجموعات

اللغوية ، وقد ظن كاتبنا أنه قد وجد ضالته في الكتابة العينية ، فهذه الأخيرة تتكون في نظره من عدة آلاف من الأشكال ، تستعمل في جميع أنحاء الامبراطورية الوسط المتراصة الأطراف تستند إلي ذلك الجهاز الضخم الذي أطلق عليه عالم الصينيات المحدث " ايتيان بالاش " اسم " البيروقراطية السماوية " ويقراها كل في لغته من أقصى البلاد إلي أدناها .

لن ندخل في مناقشة أفكار صاحبنا هذه وطوباويته الكتابية ، ولكن ما ذكرنا به وما دعا إليه . إن ما يجري حولنا في زماننا هذا . ربما أوحى بأن أحلامه أصبحت بصدد التحقيق ، وبأننا ربما دخلنا عصر تلك الوحدة " الكتابية " الكونية التي كانت لاشك تبدو في زمانه ثمار مخيلة زل بها التأمل وأنهكتها العزلة .

فنحن نعيش اليوم زمن الأيقونات .. ليس بذلك المعنى الديني الذي منحته لهذه العبارة الجسومات والرسومات التي ابتدعتها المسيحية الأرثوذكسية الشرقية طيلة قرون ، ولكن بذلك المعنى الذي ما انفكت تفرضه وتؤكدده وسائل الاتصالات الحديثة في أيامنا هذه .

فإذا ما كانت آلة عصرنا هذا نون منازل هي الكمبيوتر ، فإن شاشات هذا الأخير مليئة بالأيقونات . لم يعد علي المستعمل أن يصدر إلي الآلة أمرا مكتوبا بفتح هذا الملف أو بإطلاق ذاك البرنامج أو بالقيام بهذه المهمة أو تلك . بل أصبح عليه أن يكتفي بالتأثير علي " أيقونة " أو رسم صغير يرمز إلي واحدة من هذه المهام ، فينطلق الكمبيوتر منفذا منجزا ما طلب منه .. يبقى أن نشير إلي أن تلك " الأيقونات " رموز مفهومة كونيا مهما كانت لغة الاستعمال " يتكلمها " الياباني والأمريكي والخليجي وساكن بلاد الاسكيمو علي حد سواء .

وإذا كنا قد أشرنا هنا إلي الكمبيوتر ، فذلك لأن هذه الآلة هي عنوان هذا الزمان . تماما كما كانت الحال بالنسبة إلي حقب سابقة مع تصميم استعمال السيارة أو الهاتف أو الراديو أو التلفزيون أو الثلاجة أو سوي ذلك . كل واحدة من هذه المستجدات منفصلة أو مجتمعة أوجدت تغييرات عميقة

أثرت علي ثقافة الفرد والأسرة والمجموعة ، والكمبيوتر ذلك الذي أصبح يتحكم فى تسجيل وبيث الصورة والصوت وفى الكثير من مناحي الحياة ، هو الأداة الأبرز فى صناعة ونشر الثقافة الناتجة والتي سستنتج عن ثورة الاتصالات ، وهذه من " الأيقونات " المفهومة كونيا ، والتي تمثل ذلك الحد الأدنى من لغة تفاهم عالمي ومن رموزه ، يتحاور مع الثقافات المحلية ويتجاوزها فى الآن نفسه .

لكل عصر " الأيقونات " هذا الذي أصبحنا علي أعتابه لا يمكن رده فقط إلي تطور تكنولوجيا الالكترونيات وإنجازاتها الهائلة ، ولكنه ربما عاد إلي ما هو أعمق وأبعد غورا . لكأن الكلام العادي ، مكتوب أو منطوق ، وما يحمله من آراء وأفكار ، لم يعد يفي بغرض التواصل . ربما بسبب من انقراض المنظومات الفكرية والأيدولوجيات المعترف بها عالميا ، وما نتج عن ذلك من فوضى القول السياسي والثقافي .

لقد أصبح يوجد ما يشبه الميل إلي تفضيل التخاطب بواسطة " الايقونات " علي التواصل بواسطة الكلام ، وكان هذا الأخير أصبح عملة عديمة المصادقية أو ضعيفتها فى سوق التداول اليومي ، وأصبحت الفكرة والرأي يعبران عن نفسيهما بوضوح أكبر إن هما تمثلا فى رمز مرئي . يسهل التعرف عليه ويتوجه إلي العالم من خلال أجهزة الإعلام بأنواعها . يكاد يتعلق ذلك علي كل شئ بما فى ذلك السياسة وحتى العلاقات الدولية .

لنتذكر التحولات التى شهدتها ما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي فى أيام بيرسترويكا وغلا سنوست غورباتشوف . فى ذلك الوقت أكثر الرجل من حديث الإصلاح والانفتاح . لكن الحذر كان سيد الموقف فى الخارج . فهذا الأخير لم يرد أن يعبأ بكلام ما يمثله منذ عهد خروتشوف ، " وكان تجاوبي شخصيا وبعض الزملاء فى اتحاد أدباء اليمن مع هذه الدعوة أثناء زيارة لاثنين من كتاب الاتحاد السوفيتي لعدن عام ١٩٩٠ ، إلا علي هذا الأمر " ولكن بدأ كلام غورباتشوف ينال المصادقية عندما تبعته إجراءات ملموسة ، تعلقت بالجوانب الدبلوماسية والعسكرية وسواها ، وأهمها الثقافة .

وتعلقت كذلك " بالأيقونات " بدخول كوكوكولا السوق الروسية وبافتتاح أول محلات ماكدونالدز فى موسكو. صحيح أن وراء هذه وتلك استثمارات ومصالح اقتصادية ، لكن البضاعتين وما ترمزان إليه هما كذلك أيقونتان يمثل إدراجهما فى الفضاء السوفيتي العام قبولاً بنمط حياة معين ، والدليل الأوضح على القطيعة مع ثقافة اقتصادية واجتماعية وسياسية سادت طيلة سبعين سنة .

وفى أوائل العام ١٩٩٣ ، ومن قبيل الشئ بالشئ يذكر أولت وسائل الإعلام اهتماما خاصا بعودة كوكاكولا إلى إيران ، وتساءل كثيرون ما إذا كان ذلك يمثل مؤشرا على رغبة الجمهورية الإسلامية فى مصالحه العالم الخارجى مما يعنى أن دخول تلك الأحرف الحمراء التى يتشكل منها اسم المشروب الأمريكى واندراجها ضمن المشهد العالم الذى يعيشه الفرد الإيراني ، حدث يكاد يتجاوز من حيث دلالاته أكثر تصريحات بعض القادة الإيرانيين ليونة تجاه الغرب وتعبيرا عن الرغبة فى مصالحته .

فى الأسبوع نفسه الذى عاد فيه مشروب كوكاكولا إلى السوق الإيرانية ، كانت السلطات الجزائرية أيامها تتخذ من ناحيتها إجراء " بصريا " أولته وسائل الإعلام الاهتمام الذى يستحقه ، فقد اتخذت قرارا بمنع الموظفين والموظفات من ارتداء ما عرف بالزى الإسلامى .

من وجهة النظر الأمنية ربما بدا هذا الإجراء للوهلة الأولى منافيا للنجاعة ، ذلك أنه ربما كان أفضل بالنسبة لرجال الأمن الاستفادة من ذلك المظهر الخارجى لرصد الأصوليين والمتعاطفين معهم والتعرف عليهم ، لكن التجربة ، وكما عاشتها تونس من قبل أثناء المواجهة مع أصوليين حركة النهضة دلت على أن مثل هذه الإجراءات أبعد عن أن تكون عديمة الجدوى فما عرف بـ " الزى الإسلامى " فى إيران وفى معزل عن إدعائه القطيعة مع ما هو مستورد هو أيضا جزء من عالم " الإيقونات " الذى نعيش .

إنه الموقف أو الفكرة مرثيين ومعروضين على الأبصار ، ويجهدان فى فرض الذات من خلال احتلال حيز ، من المحبذ أن يتزايد ويتسع فى المشهد

والفضاء العامين ، وعمل السلطات علي إخفائهما إنما هو جانب أساسي من معركة مجابهة ما يمثلان ، فمحو الأيقونة بمثابة الإلغاء لصاحبها الذي يتعرف علي نفسه فيها .. هكذا .

ومع دخولنا عصر التعبير بالإيقونات نكون أيضا قد دخلنا عصر الرقابة علي الأيقونات .
وختاما ..

هو كما تري موضوع واسع شاسع واعد لم أفعل هنا سوى ملاسته عل ذلك يساعدنا علي إدراج وعينا به ضمن مكونات حداثتنا المنشودة ، وعل من هم أجدر مني في هذا الشأن استكناه دروبه وتحليل جزئياته .

جريدة " الجمهورية " البعث

١٩٩٢/٥/٢٠

نهاية التاريخ وبدايته

يفأخر الباحثون بأن الصراع الأكبر فى دنياهم لا يقوم بين الرأسمالية والشيوعية . بل بين الغرب والإسلام (الكونى الإسلامى) . وحين انتهت الشيوعية فى قطبها الأكبر وكونها الأول " الاتحاد السوفيتى سابقا " اتضحت معالم هذا الصراع ويات بعض المتشككين على قناعة بأن العدو الأول للغرب هو الإسلام بل إن الإسلام هو الذى أضحى بمثابة العدو الأول للغرب . ويذهب بعض المحللين إلى أكثر من ذلك حين يقولون " لم يجد الإسلام فرصة للتعبير عن شقائه ورفضه كما وجدها فى موت الشيوعية ، فالرأسمالية التى كانت تتحالف أحيانا فى الظلام مع أشد المسلمين تطرفا فى حربها ضد الشيوعية " مثلما حدث فى حالة أفغانستان " قد أصبحت الآن فى مواجهة مفتوحة مع الإسلام حالما سطع نور الحقيقة .

أصوليون آخرون من الكون الإسلامى لا يجدون حرجا فى تشبيه انتفاضة الإسلام ضد الغرب الفاسد .. بالثورة الثقافية الصينية ، فهذه الثورة كانت تمردا شاملا على المركزية الثقافية لهذا الغرب ، واستطاعت أن تبهر شباب هذا الغرب فى نهاية ستينيات القرن العشرين حين عادت إلى الجدلية الطاوية وهاجمت الجدلية الهيجلية ، كما أشاعت من جديد أخلاقيات كونفوشيوس وتراث الثورات الفلاحية الصينية الأولى . وهو أمر مازال يبهز العديد من المثقفين الأصوليين وغير الأصوليين فى العالم الإسلامى وهم منهمكون فى معركتهم - الفاصلة - ضد هيمنة العرب منذ أكثر من خمسة قرون ، مازال الغرب مترددا فى التعامل مع هذه الأصولية الزاحفة . وحتى الحكومات لا تعرف بالضبط محتوى تفكير مراكز القرار فى هذا الغرب تجاه هذا الزحف الأصولي ، بل كثيرا ما اشتكت من ذلك التردد والغموض إلى حد وصف بأنه " حياد لئيم " سيدفع الغرب ثمنه لاحقا ، لكن ثمة فى الغرب من

يهزه الخوف ويدفعه إلى الكتابة عن الأصولية الإسلامية ، وكأنها هي الإسلام أو هي العالم الإسلامي إذا لم يكن استيعابه عن طريق التحدث فإنه سيواصل عناده وجهله إلى حد إيصال الغرب إلى الجحيم " ومثل باييس يتسابق كتاب الافتتاحيات الغربيين إلى تدريج التهديدات وزرع الخوف في مواطنهم من الاجتياح الإسلامي الذي يزداد عاما بعد عام ، وهو يختلف عن الحرب الباردة في النوع والدرجة كونه غير خاضع لأية عقلانية ويبشر بخلاص العالم من أشرار وأبالسة الغرب .

بين التردد الغامض الذي يذهب إلى حد لعق أذنبة بعض الحكام والتعميم الدهمائي الذي يسيطر على جزء من مفكره يقع الغرب حائرا في معالجة مشكلة الشرق الحائر : الإسلام والأصولية . ومنذ سقوط الاتحاد السوفييتي وتفكك دوله أصبحت روسيا إحدى قلاع هذا الغرب إذ عليها أن تلعب دورا بارزا لوقف نزعات الإحياء والأصولية خصوصا وأنها تشغل الخاصرة اليمني الحيوية للغرب التي تقف من البحر الأسود إلى " فلاديفوستك " كما أن لها تقاليد ثرية في عمليات الاحتواء لهذه النزعات في الجمهوريات الإسلامية الخاضعة لها سابقا وفق صيغة الاتحاد .. وأن يطلب الغرب من روسيا أن ينضم إليه في معركتها ضد " الكون الإسلامي " فذلك دليل آخر على أنه لم يستعد إلى الآن إلى هذه المعركة ولم يتأكد من حلفائه الحقيقيين ، ويبدو أنه أصبح على يقين من أن ذلك التفكك الذي أصاب " الاتحاد السوفييتي " حمل معه احتمال نشوب حرب دينية تتضمن أسلحة نووية وكيميائية وبيولوجية .

إن المسلمين ليسوا متعصبين بالفطرة ، كما يقول البعض ، لكن الغرب يتلذذ في جعلهم هكذا ، والدراسات الجادة لا تعطي لهؤلاء المتعصبين أو الأصوليين أكثر من ١٥٪ من المساحة السياسية في الكون الإسلامي ، وحتى وإن ظهرت الغالبية سجيئة الإحباط والأزمات فإنها ليست في متناول شبكات الأصولية الناشطة ، ومن دون أن نقول أن العنف هو أحد عوارض المجتمعات المتخلفة والمفككة فإن أسبابه واضحة في قلة الديمقراطية في

معظم البلدان الإسلامية .

حتى المديح الذي يساق إلي ما يسمى " بالديمقراطية التركية " هو نوع من التجني علي هذه الديمقراطية وعلي تلك الأقليات المداسة تحت الجزمة العسكرية أكثر من ذلك الغرب هو الذي يهب في كل مرة إلي دفن أية تجربة ديمقراطية في أي بلد إسلامي وأنا لم يفعل ذلك فإنه يجنح إلي الصمت المطبق تجاه اختراقات حقوق الإنسان التي تحدث يوميا وضحاياها المغفلين ليسوا إلا أولئك الأصوليين .

لكن أكثر ما يقلق الغرب هو أن الكون الإسلامي هو الكون الوحيد الذي لم يندمج في ثقافة الغرب ويبدى ممانعة شديدة الحساسية تجاه مطهرة الغرب لأنه علي قناعة بأنه يحمل ثقافة عريضة وغير قابلة للزوبان ووراء تاريخ طويل من مجد السيطرة ، رغم أن عديدا من المسلمين يجذبون إلي الغرب علي نحو مهووس إلي درجة الرغبة في التحول إلي قطعة منه ، ومن خلال مراقبة حركات الهجرة يظل المسلمون أكثر مقاومة للاندماج ، وحين تجعلهم القوانين أمام خيارين العودة أو الإندماج ، فإن الأغلبية تفضل العودة وهما خياران لا رحمة فيهما ولا تسامح ، إن مجموعات الباكستانيين في بريطانيا أو الأتراك في ألمانيا أو مسلمي المغرب العربي في فرنسا إذ هم يرفضون الاندماج في غالبيتهم فإنه يثيرون أكثر الاضطرابات إثارة داخل الديمقراطية الغربية ، لأنهم يفضحون أنانيتهم ويكشفون عن انتقائيتها العرقية والدينية أيضا . فالديمقراطية المسيحية تبدو وكأنها للمسيحيين فقط ، وما دامت لم تستوعب - الاختلاف الإسلامي - حتي الآن فلأنها لم تعلم من تاريخ قسوتها تجاه الاختلاف اليهودي فيما مضى .

ليست الهجرة وحدها تثير تلك المخاوف ، كما ليست نزعة الجهاد هي التي تجعل من المسلمين جميعهم " الغول القروسطي " الذي سيأكل الغرب الطازج ، بل إن التزايد الديموغرافي في الكون الإسلامي كثيرا ما يجعل الأمهات الأوروبيات المتهمات بالكسل والأنانية في حرج .

إن المقارنة بين تزايد المسلمين وتزايد الغربيين تجعل هؤلاء الأخيرين في

خانة الشعب العاقر تقريبا ، فنسبة الولادات عند المسلمين تشكل النسبة الأعلى في العالم وتثبت أحدث الدراسات أن نسبة الإنجاب تعادل ستة أطفال للمرأة المسلمة مقابل طفل ونصف للمرأة في البلدان الصناعية ، وهذا الخل الديموغرافي يراه البعض بمثابة التحدي الأكبر للحضارة الغربية التي لا تعرف كيف توقف ذلك السياق المحموم حتى داخل حدودها ، فالمسلمون الذين يسكنون الغرب هم أيضا أكثر خصوبة من السكان الأصليين ، ومنذ مدة أصبح الإسلام بفعل تزايد الولادات وتزايد الهجرة الدين الثاني في أوروبا ، أما في الولايات المتحدة فإنه يتجه لكي يصبح الديانة الثانية خلال أقل من عقد ، وعلي رغم ذلك كله لن يتغير طابع الحياة في أوروبا ، فلا الأصوليون الذين يتبحرون بغزو أوروبا من الداخل ولا المنغلقون الأوروبيون الذين يبالغون في تضخيم هذا الخطر من حقهم أن يجعلوا من حياة هؤلاء أو أولئك كابوسا لا حد له ، أن الاعتقاد بأن الأصولية الإسلامية ستترث الأصولية الشيوعية كونها تشكل الخطر الرئيسي علي الغرب ورفاهيته هو اعتقاد مبالغ فيه إلا إذا نظرنا إليها باعتبارها حاملة لانقسامات مذهبية وطائفية ستحمل مكان الانقسام الأيديولوجي أو الطبقي ، وبهذا المعنى فإن التاريخ الذي شارف علي نهايته حسب " فوكوياما " سيكف عن إعطائنا أية إضافات باتجاه المستقبل ، ويلفنا غوغائية تتجه نحو الماضي .

إن الماضي ، كما يقول أحد المفكرين . تعبير عن الحزن الإنساني العميق واعتراض علي هذا الحزن - لكن الأصولية بجميع نزعاتها التطهيرية والخلاصية والتسوية لم تفلح في الكشف عن ذلك الحزن حتى الآن كما لم تعرف كيف تعترض عليه ويدت عاجزة عن الإجابة علي أسئلة العصر ، حتى أنها بدت وكأنها مرض أصاب غالبية الحركات السياسية الفاشلة بالضمور والشحوب - إنها وهى تدخل الحلبة من أجل صراع مريض ضد القهر والاستلاب في زمن مضطرب يتسم بفراغ سخياف للأفكار المبتكرة قد أفلحت في التعبير عن حزن ويؤس حامليها كذلك منتدوها أكثر مما أفلحت في التعبير عن الحزن الإنساني الشامل .

فلما لم تفلح الأصولية فى التعبير عن ذلك الحزن النبيل ، تلك الطاقة الإنسانية الكامنة ، لم تفلح أيضا ، وطبيعيًا ، فى الكشف عن هويتها لجميع الالتباسات ولم يكن فى المستطاع أن تتجلي تلك الأصولية إلا فى أشكالها الأكثر رثاثة منتزعة الزمن من مساره الحقيقي ، سابقة أو لاحقة للتاريخ والشرط الإنسانى ، هاربة ، منغلقة أو مجمدة فى مكان قصى .

لكن أليست تلك هي أيضا مواصفات الغرب (الأصولي) ؟ سيكون من الانصاف للموضوعية لو قلنا أن عماء الغرب هو الذي انتج هذا العماء المضاد ، وأن هذا يتغذى من ذلك ، وأن غياب الشيوعية قد وضعهما وجها لوجه للتأمل فى قبح بعضهما بعضا وقد يضعهما فى فترة لاحقة وجها لوجه فى حرب مجهولة العواقب إذا لم يعترفا ، أيهما الضحية ؟ ، أيهما الجلاد ؟

إن الشيوعية التى قد تكون تركت (الكون الإسلامى) يتيما وبلا حليف . إنما هي تركة مسلحة أيضا . بعد خمسة قرون من استرجاع اسبانيا ، وأربعة قرون من فك الحصار على فيينا ، على الغرب أن يعرف أن الوقت قد حان للإجابة عن بداية تاريخ جديد بين الشرق والغرب لما بعد (نهاية التاريخ) .

جريدة " العربى "

٢٠٠٥ / ٥ / ٦

أين يقع التاريخ بالضبط ؟

ما يصح في الناس يصح في الوقائع والحوادث والأفكار ، فالتاريخ للمسيرة الفكرية علي نحو " من التراث إلي الثورة " وهو ما ذهب إليه الطيب تيزيني وحسن حنفي أمر لا يخرج عن كونه حمل الزمن علي الدهر .

يكتب خورخي لويس بورخيس ، وهو يقدم لشاعر أرجنتيني معاصر من " بونيس ايرس " " إيفاريسنتو كاريغو " كان قد عرف بشعر كتبه لموسيقي التانغو في ابتدائها . فيقول ! البلاد الفتية وحدها يحق لها ادعاء ماض تنسب إليه . تضيفه إلي نفسها ، ويشرح الأرجنتيني الغريب والكبير ما يعنيه بالماضي في كلامه المبهم . فهو يعني به ما يتذكره الواحد من سيرته ومن حياته هو ، أي " التاريخ الحي " . الذي يجري بحوادث كثيرة ومتشابهة ، وتوهم هذه بزمن " كثيف ومتشابه فلا تحصى خيوطه ، ويخلص بورخيس من هذا إلي أن " الزمن انفعال أوروبي " يتمتع به رجال " أغنياء بالأيام " فهو " أي الزمن " شاهد عليهم جميعا . أما خلاف هذا التناول للماضي والتاريخ والزمن فهو العيش في ظل حصون غرناطة المعمرة والسنة مئة مرة أكثر من شجرات التبن ، وأصحاب هذا الماضي السحيق . " عسرهم من عمر الزمن " . فهم إخوته ومعاصروه .

لذا اختار بورخيس موضوعا لتاريخه وترجمته ، رجلا عرفه وكلمه وسمعه وحادثه وساكته في حي واحد من أحياء " باليرمو " ضاحية المدينة الأرجنتينية . فالماضي بهذه الحال يلزم سيرة المرء وحياته وحوادثها ، من وجه يلزم سيرة المرء وحياته وحوادثها ، من وجه ، ويلزم من وجه ثان بعثه في الكتاب والتذكر والتاريخ . فلا يتوهم " المؤرخ " كتب تاريخه أو قصة ؟ أو رواه لنفسه علي حال لا يتحول عنها إلي غيرها ، فهو مقيم علي هذه الحال مهما كان من شأن صاحبه في باقي أيامه وآيتها ، ومهما كان من نظرة في ماضيه . أو في بعضه ، ومن أعماله نظرة في استقبال حوادث تالية علي وجه دون وجه .

أي أن الماضي الذي يمضى مرة واحدة ينتصب تمثالا لعنايه ودلالته ونصبتهما الجامد ، فيخرج صاحبه ، فردا كان أو جماعة أو قوما ، بنظرة قلما تباين المراقبة والمحاسبة والضغينة ، هنا الماضي هو بالدهر أشبه . وعلي هذا فليس للأمم القديمة ماض بالمعنى الذي تقدم ، علي الضد من زعمها . بل من أقوى مزاعمها وأوكدها وأثبتها عند نفسها . فهي - أي الأمم القديمة - مفتونة بما كان فى يوم من الأيام ماضي الجماعة التى صنعت حوادث قريبة ، فسنت شرائع ، ونزلت بلادا ، ومصرت أمصارا ، وقالت شعرا ، ورفعت مباني وصورحا ، وابتكرت معاني وأنشأت رجالا ونساء علي غير سنة معروفة ، فيحملها افتتانها علي الإقامة علي الاحتفال بما صنعته الجماعة الأولى ، وتنسب إلي نفسها اليوم هذا الصنيع ، وتؤرخ له اليوم بالتأريخ الذي أرخته له يومها ، الجماعة التى صنعته فى أمس قريب " وهو قريب من الجماعة الأولى . الفتية الجديدة " أما ماضيها القريب فيبدولها فقيرا وغير جدير بالنص والرواية فالأحرى ألا يبدولها جديدا بالتدوين والتناقل والتحقيق .

فينتج عن مقالة بورخيس أن الإقبال علي تأريخ الماضي القريب ، والاشتغال به ، هما من معايير فتوة الأمم وأهرمها وشيخوختها ، فالعزوف عن كتابة التاريخ القريب علي وجه السيرة والترجمة ، للمرء أو الحادثة والفعل أو للجماعة ، قد يكون قرينة علي استغلال حصون غرناطة وتقديمه علي استغلال شجرات التين فى باليرمو أو.. حيث ينزل " المؤرخ " ويقيم فى كلا الحالين ، ولا يكون للجماعة الحية ماض حقيقة ، تستولده ما تصنع اليوم . وتتشكك فى الاستعادة والرواية والتدوين ، إلا إذا أقبلت علي رواية سيرها الكثيرة وحوادثها المتعاقبة والمتغيرة .

والساعي فى جمع السير العربية أو المكتوبة بالعربية ، قلما يقع علي غير رواية اجتماعية ومتعارفة لحوادث مشتركة لا تحتمل روايتها " التأريخ لها " - ولغة هذه الرواية ، معنى غير المعنى الظاهر والمشهور ، وكنا قد قرأنا تباعا سيرا لرجال معروفين ، وبعض نساء هؤلاء الرجال فى رجالهن . بما يزيد علي

سؤال الكتابة .. وخيارات الكاتب

قبل عقود قليلة كان الكاتب الذي يعتمد إلى المقارنة بين ما يكتبه " نحن " العرب وما يكتبه الغربيون في ميل غير خاف إلى ما يكتبه هؤلاء ، يجد نفسه في مواجهة دعاة الأصالة ، علي قاعدة أن لنا ثقافتنا الأصيلة التي لا ينبغي الحط من شأنها في سياق الترويج لثقافة الآخر المتقدمة في الحاضر ، كان ذلك أيام الصراع " الطريف " بين أتباع الأصالة والمعاصرة ، الحديث والقديم ، العام والخاص .. إلخ .

اليوم إذا حاول الكاتب أن ينبرى لمهمة كهذه يجد نفسه في مواجهة الجميع تقريبا ، الذين بات تصنيفهم مشكوكا في صحته ، الذين اكتسبوا معارفهم من مصادر غربية الأربعة عقود أو الخمسة الماضية ، فالسمات الرئيسية للثقافة الغربية تمل إلى رفض مقارنات من هذا القبيل ، فهذه ثقافة تبتزع إلى دراسة مكونات الخطاب بكافة أعضائه ، بل والكيفية والظروف التي أدت إلى تبلوره علي هذا النحو أو ذاك ، لذلك ، فإن أسئلة مثل : هل الماركسية فلسفة تستجيب لمتطلبات العصر ، أو ما غاية الوجود إذا كانت ثمة غاية له ؟ أو ما العلاقة بين النفعية والنسبية والبعد الأخلاقي لكل منهما؟ هل في الديمقراطية حل لعضلات المجتمع المعاصر ؟ .

تصبح مثل هذه الأسئلة تقليدية خارج العصر ، نوستالجيا رومانسية لزمن الأسئلة الكبيرة .

تصور أن مثقفا يريد أن يتحدث عن مفهوم الالتزام لا الالتزام وفق قواعد الأرثوذكسية الماركسية ، وإنما الالتزام بقضية الإنسان وبحقه في حماية نفسه من الألم والأذى جسديا كان أو عقليا ، بحق الإنسان في التعبير عن ذاته والعيش بسلام سواء اتفقت آراؤه مع السائد أم لم تتفق ، تصور كاتباً من هذا الطراز اليوم . إن حاله لن يكون أفضل من حال شاعر ينظم قصيدة

عمودية بصرف النظر عن مصداقيتها ، فهذه فى النبائية قصيدة عمودية ، وتلك أسئلة تنتمى إلى القرن التاسع عشر ، ليس مهما اليوم إذا كنت ليبراليا أم لا ، المهم أن تعرف ما مكونات الخطاب الليبرالي ، ما أصوله وما علاقته بالبنية الاجتماعية التى ينشأ فى كنفها ، ومن الساذج أن تقول إنك كاتب فوضوى من جانب ، وإنك ضد المؤسسة والسلطة بكافة أشكالها ، لكن من الضروري أن تجيد تفكيك الخطاب الباكونيني " من باكونين " ، أن تعرف لا أن تعتنق أو تدافع عن فكرة ما ، ربما نحن أمام معادلة أخرى من قبيل نظرية روسو القائلة : إن المعرفة معرفة الإنسان الخير والشر .

لكن فى النسق المعرفى الراهن حضورا لكل شئ باستثناء الإنسان لا سيما الإنسان وفق تصور روسو ، ليست هذه هزيمة للفكر التفاؤلى ذي الطابع الاعتقادي ، ولا هي بالضرورة انتصارا للعدمية التشاؤمية ، فالأولي لم تكن هزيمته سوى حتمية ، والثانية استنفدت ما بين كتابات شوبنهاور وكتاب أميل سيوران " تاريخ مقتضب للانهييار " .

إننا نعيش زمن ثقافة الكتابة عن الكتابة ، والقراءة عن القراءة ، حيث لا وجود للآراء والمناهج والمقولات إلا فى سياق النص ، وهيمنة ثقافة من هذا النمط تجعل مجرد الحديث عن التفاؤل والتشاؤم مثار سخرية ، القراءة الحديثة بصيغتها التشاؤمية كما لدى ثيودور أدورنو هي نقد الثقافة فيما تقوله وتجاوزها نحو ما لم تقله ، أما " النزعة اللاتشاؤمية " عند ميشال فوكو فلا تتجاوز حدود المقروء ومكوناته .

ليس المقصود هنا الهجوم على ثقافة ما بعد الحداثة وإضاملاحظة مدي التطرف الذى وصلت إليه فى التقابل من شأن القضايا لصالح معرفتهما ، هذه الثقافة التى قامت على مناوأة الدوغمائية ، لم تكن أقل دوغمائية فى جنوحها نحو تحليلية علموية مفرطة تدعي إمكانية معرفية كل شئ وقول كل شئ .

جاك دريدا فى هذا المعنى ، ليس سوى دوغمائي من طراز جديد ، الحقيقة بالنسبة إليه ليست غاية فى ذاتها وإضا الغاية فى كيفية الوصول إليها فهو

فى انزاله الحقيقة إالى درك العيانفة يفقد قضايا الإنسان معناها .

الأمر الثابت أننا لا نزال نعيش فى ظل ثقافة ما يسمى عصر التنوير ، تحديدا فى ذروة تبلوراتها المتباينة لدى هيجل وماركس ونييتشه وفرويد والقليل جدا من نقدية كانط ، فكر تعامل فى نهاية التحليل مع الكائن الإنسانى وكأنه لا يزيد على قطعة لحم لا حضور له خارج وجوده المادى . إن " جورنيكا " بيكاسو - على سبيل المثال - التى يهال لها الجميع على أنها رائعة من الروائع ليست فى الحقيقة سوى مانيفستو بارع لذلك ، حتى الكتابات الصوفية والروحانية تم إدراجها فى سياق الموضة ، وملحقاتها التجارية .

ما الذى نكتبه اليوم ؟ هنا هو السؤال الشرعى فى ظل ثقافة ما يسمى عصر ما بعد الحداثة ، وليس ما الذى نكتب عنه ، الكتابة عن ، أصبحت من مخلفات الزمن ، لم تعد القضية مجرد رد فعل ضد " الأرثوذكسية الماركسية " ممثلة بشكل أساسى بالجرانوفية وفروعها ، بل ذهبى آميالا بعيدا عن الهدف والغاية والمقصد والأمنية .

ليس المطلوب أن يبحث الكاتب عن قضية كي يعتنقها ، ولكن من الضرورى ألا يتجاهل أو ينكر القضايا القائمة ، أن قضية الإنسان لم تستنفد بعض ، وعلى الكاتب أن يؤكد ذلك .

ثمة جيل جديد من الكتاب اليوم يعيش " لن نقول يتخبط " فى ظل هذه التركة ، والخيارات المتوافرة قليلة فى ظل هيمنة آلة الثقافة الحديثة السائدة وهى على قلتها وضآلتها وهامشيتها تجعل تبنيها خيارا جسورا نحو تكريس الجيل الجديد بكل ما يحمل هذا المصطلح من أبعاد أخلاقية وجمالية وليس مجرد مصطلح تقنى .

جريدة - القاهرة -

٢٠٠٩/٩/٢٤

مفتاح النهضة المؤجلة

لم ينته العرب أو يفرغوا منذ ما يقارب القرنين من الزمن من الإجابة عن السؤال النهضوي الأول : كيف نبني مجتمعاً حديثاً في عالم حديث ؟ ولم يفرغوا بعد من الإجابة عن الأسئلة التي تنبثق باستمرار عن هذا السؤال المحوري فلا هم أجابوا عن سؤال الهوية في عالم متبدل ولا هم عثروا علي طريق لكي يصلوا إليها . لم يعرفوا أنفسهم بعد ، ولم يتعرفوا علي الآخر تماماً فيعرفوه ، لم يقرأوا واقعهم ولم يدركوا حداثة العالم ، ولا هم أدركوا " حداثتهم " الخاصة .

لقد ظل العرب علي امتداد قرنين من الزمن - هما القرنان اللذان شكلا ما سمي " عصر النهضة " واللذان أعقبا ستة قرون من الظلام الذي أعقب سقوط بغداد علي يد هولاكو عام ١٢٥٨ - خارج ذاتهم وخارج واقعهم وخارج العالم ، وبدأ ما سمي بـ " عصر النهضة " عصر أبدي السيادة علي مستوي الحلم ، وأحلام اليقظة معنفا في الغياب علي مستوي الإنجاز أو التحول إلي واقع يتواصل حضوراً في الواقع . فعاشه عرب ينامون ليحلموا ويحلمون في يقطعتهم ، ولا يحلمون كي يغيروا الواقع .

وبدأ التاريخ العربي منذ دخول نابليون إلي مصر ، وعلي الرغم من بعض التحولات ذات الدلالة تاريخاً انتقالياً هو تاريخ خارج التاريخ ، لأنه تاريخ من الانقطاعات التاريخية السياسية والايديولوجية ، تاريخ من النفي المطلق ، والإثبات المطلق ومن الأجوبة الجاهزة التي تغلق دائماً أبواب السؤال ، فتكون أقبالا تغلق التاريخ ولا تفتحه ، وتكون أيديولوجيات نافية تكاد لا تنفي غيرها حتي تحيئ أخرى تنفيها ، وتكون مشاريع نهضوية شاملة تكاد لا تنهض حتي تنكسر ، تكسرهما وحديثها ، وديكتاتورية السلطة التي تنبناها ، يكسرهما فكرها الشمولي ، المطلق ، ونفيها للتعددية ، وكرها العميق

للديمقراطية - ويكسرها استبدالها أنظمة للتأبؤ الفكري والسياسي والثقافي والاجتماعي بأنظمة تأبؤية ثارت ضدها ، ويكسرها - إضافة لأسباب أخرى تنبع من فكرها الشمولي وسلطويتها المطلقة - الحضور الدائم للآخر الطامع في فرض نموذجها الحداثي علي العالم - وما يتطلبه ذلك ويستدعيه من استغلال للشعوب وهيمنة علي مقدراتها وثرواتها ومن تنبجح للأنظمة الاقتصادية والسياسية ومحو الثقافات إلخ ..

إن اتسام التاريخ العربي المعاصر بالانقطاعات التاريخية السياسية والايديولوجية ، وبالتخلعات الثقافية بأوسع معانيها ، يكاد من جهة أولى ، يواصل تاريخاً طويلاً من الانقطاعات المشابهة التي وسمت التاريخ السياسي العربي الإسلامي ، حيث ينفي كل نظام النظام السابق عليه ، ويستند في رؤيته للعالم إلي " الغزالي " الذي أعطي للحكام ايديولوجية السلطة ، وللناس ايديولوجية الطاعة ، وإلي مقولة معاوية بن أبي سفيان : " نحن الزمان . فمن رفعناه ارتفع ، ومن وضعناه اتضع " ، ويكاد من جهة ثانية يقف في مركز الإجابة عن التساؤل الذي لا يكف عن توليد نفسه منذ قرون لماذا أخفق العرب جيلاً بعد جيل في إنجاز مشاريعهم النهضوية ؟ مثلما يقف في خلفية استمرار المفكرين والثقافيين العرب حتي يومنا هذا في تكرار الأسئلة التي كان رواد قيادة الفكر النهضوي منذ صدمة الحداثة وحتى خمسينيات هذا القرن . قد فجروها ، وحاولوا الإجابة عنها دون أن يتركوا إجابة نظرية عن الإشكاليات التي واجهتهم ، تاركين لنا إمكانية الاستمرار في طرح أسئلة عصرنا الجذرية والبحث عن إجاباتنا الخاصة عنها بعيداً عن تكرار الأسئلة واجترار الإجابات .

ويبدو أن الانفجار الجديد للسؤال النهضوي العربي مع نهايات القرن العشرين ، وعلي مستوى الفكرة قد بدأ يتلمس ويبدأ قدراً من التواصل والصبر ورق الفكرية القابلة للتراكم والتطور والقادرة علي ردم الانقطاعات وتأكيد الحضور العربي في التاريخ الحي ، عبر تقديم الإجابات ، وإعادة امتحانها ، والتفكير في المسكوت عنه واختراق التأبؤ والاهتمام بالحاضر

ومشكلاته والمستقبل وممكناته والتأكيد على التعددية الثقافية فى الواقع العربي ، وإدراك ما تنطوي عليه من ثراء وخصوصية وغنى يمكن توظيفها جميعا لإخصاب الثقافة القومية ، وتوسيع مجالها الحيوي فى سياق صوغ مشروع جديد للثقافة العربية ، فى إطار مشروع حضاري شامل ، يدخل به العرب القرن المقبل " سنعرض فى مقالة مقبلة أحد هذه الانجازات القومية التى رعتها جامعة الدول العربية "

فهل يمكن للعرب أن يحققوا نهضة حلموا بها ، وما زالوا يحاولونها منذ قرنين ؟

إن الإجابة إيجابا عن هذا السؤال : تظل مشروطة بتحقيق ، التواصل الفكرى والثقافى والسياسى أساسا ، وبتحويل المشروع إلى ثقافة شعبية وإلى عقل جماهيري يعمق حضوره فى الحياة والواقع عبر قراءة مباشرة للأخير ، بلا أقنعة ، وعبر استجابة واعية للحاجات الحقيقية الأساسية للإنسان العربى الحالم دوما بالنهضة .

ولئن كان " عقم " الواقع العربى وتشظياته على مختلف المستويات ، يجعل من الإجابة الإيجابية عن السؤال السابق نوعا من التفاؤل الساذج ، فإن انبثاق الأسئلة على مستوى الفكر العربى والثقافة العربية وعبر تجليات شديدة التنوع وكثيفة الحضور يجعل من هذه الإجابة واحدا من ممكنات المستقبل .

فالعلوم عليها أفعال ومفاتها السؤال والأسئلة وحدها تفتح التاريخ ولأن السؤال مفتاح المعرفة ، وبوابة الكينونة .

جريدة " العربى "

٢٠٠٠ / ٢ / ٨

(المشى فوق الأشواك) رياضة عربية

تتعدد الرقابات العربية بتعدد الدول والأقطار ، فمنذ وضعت دساتيرها الحديثة " بالعني الزمني لا المعيارى " لحظت فى بنودها أمر الكتابة والنشر ، كما لحظت معالم حدودها الجغرافية وأشكال أعلامها وألوانها .

وإذا كانت الحدود فى حاجة إلى جيوش ووزارات ودوائر خاصة بها فإن الكتابة أيضا فى حاجة إلى ذلك ، فكلفت وزارات الداخلية أحيانا وزارات الإعلام أحيانا أخرى بمهمة الرقابة لحماية الجبهة الداخلية من التصدع وكثيرا ما كانت وزارات الدفاع تكلف فرقا من الجيش فى أوقات الطوارئ وما أكثرها بالتصدي لجيوش الكلمات المقبلة من المجهول .

لكن الرقابة الرسمية ولوائحها ليست الوحيدة المعنية بالكتابة فهناك الرقابة الأهلية - إذا جاز التعبير - التى تستمد الدساتير منها روحها فى صياغة قانونية يسهل الاحتياال عليها نظرا إلى حريتها واجتهادات المقيمين عليها ، خصوصا فى مجال ما يسمى الكتابة الإبداعية .

فالإبداع يخضع فى الدرجة الأولى لترويض أخلاقي منذ الطفولة تتكفل به الرقابة الأهلية أى التقاليد والأعراف الدينية والاجتماعية لذا يصبح الشعر مثلا أدب رقابة سواء فى خضوعه أو فى تحديه لهذه الأعراف .

أما الكتابة السياسية فتجد منفذها من الرقابة فى الخلافات العربية فما لا ينشر فى هذا البلد ينشر فى ذلك ، ما يحرمه هذا الزعيم يحمله آخر ويحرص عليه ، وتصبح هذه الخلافات ورقاباتها منقذا للكاتب السياسى ، ويتحول الوفاق إلى جحيم حين يتفق زعيमान أو أكثر وتفتح السجون للمعارضين .

ولا ننسى أن الأحزاب العربية بفكرها " الحديث " أسست رقاباتها

وأدوات قمعها التى لا تقل إرهابا عن أى رقابة أخرى رسمية كانت أم أهلية، فباسم العلم والحتميات والتقدم والحداثة ألغى الماركسيون العرب كل من خالفهم الرأي ، وبعضهم اليوم تحول إلى اليمين ، ويستخدم العبارات نفسها لقمع أي معارض . بالأمس كانت موسكو وماركس واللينينية ، واليوم واشنطن والليبرالية ، وما بعد الحداثة . أدوات للانتشار إلى العصر ولحاربة المتخلفين أي المعارضين وقمعهم .

ولأن الدول العربية الحديثة ورقاتها وجيوشها فشلت فى تحقيق بعض من وعودها فى الإنماء والتحرير والحرية ، لم يعد أمام الإنسان فى عالمنا سوى اللجوء إلى الغيب الذي يمنحه خيالا خصباً فى تصور التعليم الذي لم يتحقق على الأرض .

والغيب هذا يحمل معه رقابته على الواقع فى كل تفاصيله ، من المأكّل إلى الملبس ، فضلا عن كل الكتابة التى تعتبر حكرا على مجتهدين ومعلمين لا هم لهم سوى تقويم الأخلاق .

وإذا كنا بالأمس نتحدث عن رقابات عربية ، ونتحدث اليوم عن عدد أقل منها ، فالقادم فى الأفق ، إلى ما بين المحيط والخليج ، رقابة أهلية واحدة تستند إلى الإجماع والإجماع قوانينه غيبية وأكثر صرامة ولا منفذ معها للكاتب السياسى فى أن ينشر فى هذه الزاوية ضد تلك ، لا للمبدع أن يحتال ببعض من تحويل الكلام ، فالإنسان خلق لخدمة الدستور وليس العكس .

أجدني بعد هذا الكلام متوجها نحو قضية هي بذات القدر من الأهمية وعلى نفس الدرجة من الترابط مع ما قدم من وجهة نظر ، وهي عندما تتساوى الديمقراطية والديكتاتورية فالمثقف العربى المسكين الذي يعيش فى أوروبا ماذا يفعل بالحرية التى لم يشارك فى صنعها ؟

سؤال يتبادر إلى ذهني يوما كلما شاهدت أوقرات نقاشا مستمرا حول قضايا أوروبية كالوحدة وأسعار السلع ، ومناهج الدراسة والدفاع والأمن

والمهاجرين ، ولا أنسي القضايا الفكرية والأدبية إلخ .. والعربي الذي يعيش في هذا المناخ لابد وأن تعنيه هذه القضايا بلا شك ، كما تعني غيره . لكن علي ما اعتقد تبقي مشاركته في النقاش حولها محصورة في حدود الكلام الذي لا يتحول إلي فعل فليس من مؤسسة يستطيع من خلالها إيصال صوته ، ولا من منبر يحمل هذا الصوت في إلي الآخرين والمحاولات القليلة التي حصلت في فرنسا مثلا - وما زالت مجرد بدايات لا نعتد بها .

وهكذا تصبح حال هذا المثقف العربي في مناخ الحرية شبيهة بحالة في بلاده ، حيث لا مجال للحوار ، ولا مؤسسات يستطيع من خلالها التعبير عن نفسه والتأثير في مجري الأحداث .. حتى وإن اضطر لأن يلعب الدور السابق عرضه في بداية كلامنا . هنا علي الهامش وهناك علي الهامش والفرق واضح بالطبع ، فهو في أوروبا غير مهدد بحجز حريته أو بالقتل ، أما علي مستوي الفاعلية فتنساوي الحرية التي لم يشارك في صنعها مع الديكتاتورية التي اغتصبت الحكم وفرضت عليه الهروب .

يضاف إلي ذلك أن أوروبا الديمقراطية ، غالبا ، تتحالف سياسيا مع الديكتاتوريات التي يحارباها فيتضاعف شعوره بالخيبة والهامشية ولا يسعني في هذا المجال إلا الإشارة إلي التحالف الدائم بين أوروبا و" الديمقراطية الوحيدة " في الشرق الأوسط أي إسرائيل التي كانت ديمقراطية علي حق حين قامت علي حساب الشعب العربي الفلسطيني واستمرت ديمقراطية وعلي حق أيضا حين طردت هذا الشعب ، وحين شنت حروبها وقتلت واحتلت أراضي وغزت لبنان وأقامت المستوطنات إلخ .

وإذا كان عدد من المثقفين العرب محصنين ضد الديكتاتوريات ويرونها علي حقيقتها مفضلين الهرب إلي أوروبا الديمقراطية حتي ولو لم يكن لهم فيها فاعليه ، فإن العاديين يفضلون بسبب العصبية الوطنية أو القبلية وما إلي ذلك ، البقاء تحت تسلط الديكتاتور الذي يعرفون علي الخضوع لحرية صنعت علي قياس أصحابها ولخدمة مصالحهم .

أما علي مستوي النقاش الفكري فالقلة من المثقفين العرب التي تساهم

فيه تتعرض لحملات إعلامية فيها الكثير من العنصرية ، كما حصل ويحصل مع إدوارد سعيد الذي يطلقون عليه فى أمريكا فيلسوف الإرهاب ويردد صدى هذه العبارة أكثر من صحفي أوروبي علما بأن أدوارد سعيد يستخدم المنهج الغربي فى التحليل ويناقش أهل البيت إذا جاز التعبير فى آرائهم بالإضافة إلى أنه يمثل نموجا لمساءلة الخطاب الأوروبي الكولونيالي وما يعد الكولونيالي * ما بعد الحداثة .

مرة أخرى ماذا يفعل المثقف العربي فى مناخ الحرية التى لم يشارك فى صنعها ؟

إنه حر مشلول الحركة ، مقموق من دون أن تكون أن تكون هناك قوانين تقمعه أو تشل حركته كما يحدث له فى بلاده .. بعيدا عن مراكز القرار من دون أن تكون هناك قوانين تمنعه من الوصول إليها مثلما يحدث له هنا أيضا .

أي عبثية هذه ؟!

جريدة " العربى "

٢٠٠٣ / ١ / ٣

نموض الاوهام

فى النهاية تترجم الحرب إلى نشيد حماس .. ولو أردنا التعبير بطريقة أخرى لقلنا إن الحرب التى ستتحوّل إلى مجرد نشيد ستجتاز العصور كضباب تدفعه الرياح ، تتوقف الحرب - أما النشيد فيتابع رحلته متنقلا من جيل إلى جيل حتى يولد بدوره حرباً أخرى ، بين حريين تتحسس جيّدا خفة ذلك الكائن الهش : " السلام " ولا نكاد نسمكه حتى نجده تركيباً غير عضوي إلى حد التعسف بل هو اعتراف بأن الحياة فخ جميل .

وإذ يضعنا " السلام " يوماً تحت الواجبات النافهة ، فيمنحنا عطلة طويلة تدخلنا فى عبودية الحياة المملة ، ونحن فى حال الحرب لسنا ملزمين بالتفكير فى الواجب اليومي كدفع الضرائب وإيجار مساكننا والذهاب إلى العمل ، أما فى حال السلام فقد رأينا فلاحين ذاهبين إلى " مكاتب السلطة " وهم لا يعرفون فى الغالب نور الكهرباء .. كما رأينا رجالاً يحرسون المطارات وهم لم يركبوا فى الغالب أي طائرة .

فى الحرب تنمو العقلية النقدية والساخرة فتأخذنا إلى حد يصبح فيه المحرم حالة مباحة ، أما فى السلام فتأخذ العقلية المحافظة مكانها وتتمترس وراء كل شئ عادي وتقتل فينا شعلة التفكير الحر لتجعل منا آخر المظالم عبيداً فى خدمة " عظماء الحرب " الذين ماتوا ، فواقع الحال إذا كانت الحرب حالة يتم بلّغ ونثري ، فإن السلام لا يعدو أن يكون عودة هائلة للموضاية والأبوة وتراتبية النظام الأمني .

علينا أن نسأل : أيهما الاستثناء الحرب أم السلام ؟ ليس بالإمكان معرفة ذلك علي وجه الدقة وحتى الذين يهتمون بتلك المفاهيم وهم النخبة يتوزعون فى الرغبات الأكثر جنوحاً ، وهو يشكلون هيئته " هيئة السلام " وتركيبه وتحسين هندامه وتسويقه ، وهم لا موهبة لهم ، إنهم تقريباً ينعمون بخيال متواضع يؤهلهم فقط للوقوع تحت طائلة الواجبات اليومية ..

إن تواتر الحروب ليس إلا برهاننا علي أنها لا تحل شيئا ، وهوما ينطبق علي السلم أيضا ، لقد أحصي المؤرخون ثمانية آلاف معاهدة سلام معروفة وقعت بعد ثمانية آلاف حرب وكان البدء من جديد واجبا جديدا وهوما يعني أن معاهدات السلام ربما وضعت حدا للعدوان أو منحت هدنة كي يتكاثر الفسل ، لكنها لا تنهي الحرب لأنها ملطخة بالعنف ومؤسسة علي نظرة سببية للحرب تصرحها أو تلميحها .

إن السلام الذي غالبا ما يصنعه من يسمون أنفسهم بالشجعان بعد أن يكونوا قد هزموا أو تعبوا إلا يكون إلا بائسا في نظر الغالبين والمغلوبين علي السوء وهم لا يمتنعون أبدا اعتباره "باطلا" ولا غيا في أية فرصة تتاح لهم لأن مبدأ النسبية الذي يقوم عليه هو الذي يقوض أركانه ، أما الحرب التي تحظى دائما بمكانة لائقة في الذاكرة وتستحوذ عند نهايتها علي ذاكرة أكثر من جيل ، والتي أعيدت مرارا وتكرارا ، فقد بلغت مستوي العادة أو "الطبيعة الثانية" حسب قول "هيجل" والاندفاع نحو الأمن أو السلام أو التعايش أو التصالح أو التوافق كان دائما بمستوي الإرتفاع نحو الحرب ، ففي المحطة الأخيرة ثبت أنه ليس ثمة حدود بين الحرب والسلام كما ليس هناك أية ضمانات للوصول إلي الأمن أو السلام الكلي والشامل والدائم فكلما توسعت الحدود من أجل الأمن والسلام مثلا - اضمحل الأمن - وكذلك السلام فالجغرافيا لها "رذائل كثيرة منها مثلا أن الجيران ليسوا إلا أعداء احتياطين أما التطور فربما أكثر : أن تجمع طاقات ضدطاقات أخري مجاورة كاف لإنهاء عهد من السلام وكذلك تفتيت طاقات بسبب تفسخ داخلي لطاقات أخري .

إن الأعداء إذ هم يكررون أنفسهم فلأنهم ، أولا : يذهبون إلي السلام وهم علي استعداد للحرب ويذهبون إلي الحرب وهم علي استعداد للسلام ، وثانيا : لأنهم يمعنون في تشكيل الجغرافيا حسب أهوائهم بينما الأخيرة هذه غالبا ما تخونهم وتسخر من كل شيء وتجعل من التاريخ ذلك السيد المهيب عبدا لها وهنا نحن نري مرة أخري كيف أن الأعداء يكررون أنفسهم أو يخدعون

أنفسهم ولنا أن نسأل ما الذي يفعله هؤلاء الإسرائيليون والفلسطينيون ؟ خداع للذات أم خداع للآخرين ؟ الأرجح أن السلام ليس إلا خدعة جميلة غالباً ما تخبئ للبشرية خدعة قبيحة إذ كيف يملك أن تحظى دولة إسرائيل بسلام كامل ولا يحصل الفلسطينيون علي سلامهم الكامل ؟ ويصبح السؤال أكثر منطقية علي النحو التالي : ماذا تريخ إسرائيل حين تعطي للفلسطينيين قسماً من السلام لكي تحافظ أو تحتفظ بداخلها بقسط من الحرب ؟ وماذا سيرخ الفلسطينيون حين يقبلون بقسط من السلام لكي يغزوا به القسط الكامن بداخلهم من الحرب ؟

إذن السلام ليس إلا التاريخ السري للحرب ، حرب خمدت أو حرب ستندلع وللوصول إلي تلك الحقيقة المرة يجب اجتياز تجربة حمقاء بكاملها وحين تنتهي تلك الحقبة يجد السياسيون أنفسهم وقد بالغوا في مقدرتهم علي التحكم في دفة الزمن والحقائق لا تثبت وجودها إلا حين تكشف عن عكسها أو تتنكر لنفسها ومحتواها . ولأن السلام خدعة فهو كثيراً ما يبالغ في تقديره والاحتفال به فنطلق عليه أسماء مثل النصر والحرية وعيد الأمة لكنه لا يعبأ بذلك بل هو يسخر من جميع المحاربين القدامى والجدد ويحتفظ بحق الضحك للغد علي البارحة .. ويثير الالتباسات وينمي النفاق ، إنه كآبة وصمت مقيت للغة اللغة ومن ينعم " بالسلام " ؟

في كل مرة يثار هذا السؤال نجد أن الأموات هم الأكثر حظاً لهذا لنعيم ذلك أن السلام يحولهم إلي فرحة جماعية وكثيراً ما يحصلون منه متحفاً ضخماً جداً للوسائل والأسلحة التي يقال إنها صنعتها بينما هو في الحقيقة ليس إلا جنازة غفيرة وكبري وأخيرة لتوديع من تبقي علي قيد الحياة من أبطال الحروب ، وفي المحصلة لقد مات أولئك الذين صنعوا السلام وسوف لن ينعم به إلا أولئك الذين لم يصنعوه . إن فظاعة الحرب لا تساوي شيئاً أمام ندالة السلام .

وهكذا في كل مرة حالما تنام الأحلام تنهض الأوهام .

سؤال الثقافة العربية

فى ضوء الركائز الهائل الذى تجمع حتى الآن ركائز الأفكار والحريات السياسية والمؤسسات يبدو الحديث عن مشروع ثقافى عربى نوعاً من البلاء المتعمدة ، وتبدو حتى الإشارة إلى إمكانية وجود مشروع كهذا إضافة جديدة إلى موروث التخيل والتخييل ونحن الذين كنا ننظر بجدية إلى أمثال مسميات كهذه وتحسنا ذات يوم لقراءة مجلدات مشروع استراتيجية الثقافة العربية " وضعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم فى أواسط الثمانينيات " وطالبنا المثقفين العرب بتصفح المجلدات الأنيقة وتصميم إيقاعها كما طالب غيرنا بذلك ، نشعر الآن أن الأمر لم يكن سوى حرث فى البحر وزراعة فى الهواء أو تمرين فى الإنشاء .

إن مقاعد المناقشات وجلسات الحوار التى أخصبت فى فكرنا مبادئ " القراءة الخلدونية " نسبة إلى " أبوخلدون ساطع الحصري " صاحب الأفق القومي تبدو الآن وكأنها كانت فى عالم آخر ، أو أنها لم تكن إلا حلماً فى ضوء هذه الكومة الهائلة من الركائز الساكن . لغات ومشروعات وأحزاب وخطط وبشر وطرق ومدين ، ركائز لم يخرج على طور دروس الإنشاء وتماثيلها ، وأذكر أن طه حسين كان يطلق اسم الأدب الإنشائي على الأدب الإبداعى ، وكنت أشعر بغربة هذا الاسم لارتباط الإنشاء فى ذهني بالكتابة المدرسية ، وها أنا أكتشف الآن كم كان الوصف صادقاً من حيث لم يقصد صاحبه ، فالعصر كله كان عصر إنشائياً بالمعنى المدرسى ولم يكن عصر إبداعياً .

ولا أجد من المبالغة فى شئ ، ربط المشروع الثقافى العربى الذى يلح عليه أكثر من كاتب ومدرس فلسفة يدرس الإنشاء القديم حين كان الاستاذ يطلب منا كتابة موضوع عن أي شئ يخطر بباله أو يراه مناسباً " رحلة فى

الربيع أوزيارة لمدينة تاريخية . أو مطلع نشيد " فكل الأمرين مصدره التوق والرغبة لا التجارب والاستقصاء والحاجة وهكذا فإن مشروع الثقافة العربية لا شأن له بواقع وجودها ككومة أنقاض في زاوية من زوايا هذا العالم ، كما لم يكن من شأننا أن نعرف ونحن علي مقاعد الدراسة ، ما هو هذا الذي يريدنا الأستاذ أن نكتب عنه وهذا هو بالضبط ما أشعر به حين أقرأ ما يقال عن مشروعات ثقافية قومية أو قطرية وما إلي ذلك ففيها كل الأمنيات والأشواق ولكن تنقصها الوقائع والفعالية .

أول ما يبدأ به أي مشروع ثقافي بالإشارة إلي عظمة تاريخ الأمة وغنى التراث والرسالة المطلوبة في العصر الراهن ، وتحتشد بقية التقرير بما يجب أن يكون تأسيسا علي أمثال هذه المقدمات حتى المنطق الأرسطي المسيحي بمنطق الشكلي لم يجد لدينا مكانا فلا ارتباط بين المقدمات والنتائج . بل اختراع لمنطق زائف مفاده أن الأمة التي أعطت في الماضي تستطيع أن تعطي في الحاضر ولكن أين هي أمة الماضي ؟ أليست هي تلك الخالية التي لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ؟ وألسنا الركام الزاهن الذي لم يجد مسماه الفعلي حتى الآن ؟ .

لا يملك المتأمل لأحداث العقود الماضية إلا أن يتساءل هل كانت الثقافة والسياسة وشقي الفعاليات في عالم العرب مجرد تمارين إنشائية طوال ما يقرب من القرن ؟ وأين نضع إذن هذا الركام الذي نتعثر به أينما التفتنا ؟ وإذا لم يكن كل هذا دليلا إلي أننا " كنا " فماذا " كنا " وماذا " سنكون " ؟ !

المعرفة الغائبة ..

سؤال الثقافة العربية لم يوضع موضوعه الصحيح لأن موضوعه لم يكن أساس الحاضر الملموس .. بل الأفكار والموضوعات - وفشل منهجيا منذ البداية لأنه لم يتجه نحو استثارة فعاليات المعرفة العميقة بماهية هذا الركام المائل .. أفكارا ومؤسسات وأشخاصا وجموعا بل اتجه لاستثارة حس بالتعالي والسمو علي اليومي والحادث والتاريخي والركون إلي الجوهر الخالد، وجنان متخيل لأمة ضائعة في القرن العشرين وها هي تكاد تكون

جثة هامة علي بوابة القرن الحادي والعشرين .

هناك أسئلة للهرب من بوابة الحاضر الخرب واستنطاق التراث بنوايا مسبقة . إما بتصوير جوانبه الحية وإنقاذها من النسيان وبالتالي إنعاش ذاكرة حاضر خرب . أو البحث عن نسب لنا في منطوقيات الموروث ، وحجة النية الأولى ، كما يقال تحديد الحاضر وحجة النية الثانية ، كما يقول أيضا تأصيل الحاضر ولكن من الذي يجده ؟ ومن الذي يؤصل ؟ أليس هو إنسان هذا الحاضر الضائع في الحروب الإقليمية ، حروب العصابات والطوائف والأحزاب والمعازل والمهاجر ؟ الإنسان الباحث عن وطن آخر بعد أن تناقصت قدرته علي تلبية أبسط حاجاته سنة بعد أخرى ؟ وأين هو هذا الإنسان الآن ؟

لم نصل بعد إلي التساؤل عن مشروع ثقافي نقدمه إلي العالم علي رغم أن البعض تطاول منذ وقت مبكر من هذا القرن ورغم أن لدي عرب اليوم ما يقدمونه للعالم غير البلطجة السياسية وفنون اللغوا المعهودة ، وهذا أمر بديهي ومعقول لأن فاقد الشئ لا يعطيه ، ولا عبرة بتخيل ملكية شئ من الأشياء والتصرف علي أساس من هذا الخيال .. سواء تعلق الأمر بالثقافة أم بالسياسة أو الاقتصاد أو الأحلام ، حتى . قلة من الأفراد حاولت أن تأخذ علي عاتقها تصور المشروعات ثقافية شاملة أو جزئية ، مثل طه حسين في كتابه " مستقبل الثقافة المصرية " والطيب تيزيني في بحثه الذي وصل إلي ١٢ مجلدا ومحمد عابد الجابري في كتبه " نحن والتراث " و " نقد العقل العربي " و " نقد الخطاب العربي " وحسن حنفي في مشروعه الضخم " التراث والتجديد .. من العقيدة إلي الثورة " بأجزاء الخمسة ومحمود إسماعيل في مشروعه الهام " سوسيولوجيا الفكر الإسلامي " وغيرها .. إلخ .

وأول مشروع يصدر عن مؤسسة علي حد علمي هو مشروع استراتيجية الثقافة العربية الذي أعدته لجنة خاصة تابعة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - عملت شهورا تسعة ضمن فريق العمل القائم عليه وحالت ظروف خاصة عن استمراره أسفًا .

كل هذه الجهود طرحت نفسها من منطلق وضع تصور فلسفي لما يجب أن تكون عليه الثقافة العربية . باستثناء مشروع طه حسين الذي انطلق من تطور لما يجب أن تكون عليه الثقافة المصرية لا العربية ومهما كان من أمر هذه الجهود وتباينها أو كونها لم تأخذ طريقها إلى اتساع الواقع الاجتماعي الراهن ، وظل هذا الأخير محكوماً بأشباه مشاريع ثقافية مثلاً هو محكوم بأشباه مؤسسات وجامعات ومراكز أبحاث حتى هذه اللحظة ولأسباب داخلية عميقة وليست خارجية كما دأب علي القول أشباه المثقفين . أول هذه الأسباب ، افتقار المجتمعات العربية لبدأ النمو اللهم إلا النمو السكاني الذي هو فعل من أفعال البيولوجيا لا الثقافة ، ويسبب هذا الافتقار نجد المؤسسات والمشروعات والأفكار تولد وتهرم وتموت في زمن قصير ولا تخلف أحفاداً ، وحتى معظم الدول القائمة تبدأ وتزول مع يداية وزوال فرد متسلط واحد فهي تصاب بغفورة من الحيوية في البداية ثم تبدأ بالترنح مع هرم المتسلط وقد تصاب بالخرف حين يبلغ أرذل العمر وكذلك الأفكار فحياتها أكثر عجباً ، إذ هنالك القليل من يثب عليها من أصحابها بعد سن الأربعين والكثير منها يتناثر كما البنور في الرمال الجافة فلا يتجذر ولا ينمو ولا يزهر . ولعل اضطراب الأجيال المتعاقبة إلى البدء من الصفر دائماً علي صعيد التربية والسياسة والاقتصاد وحتى تشييد البيوت لدليل علي أن التجربة الاجتماعية لا تنمو كما هو حال التجارب في المجتمعات الطبيعية . أو أن مثل هذه التجربة لا وجود لها في الواقع وإن احتفظت بها اللغة المتداولة والحق أن الكثير من ألفاظ اللغة وتعابيرها تحول إلى ملجأ للعديد من المسميات التي فقدت مدلولتها منذ زمن طويل وبخاصة ألفاظ اللغة وتعابيرها تحول إلى ملجأ للعديد من المسميات التي فقدت مدلولاتها منذ زمن طويل وبخاصة ألفاظ مثل " الدولة " " المجتمع " " القانون " و " المواطن " ناهيك عن " التطور " و " التجديد " وربما نجمت خيالية أصحاب المشروعات القومية الشاملة أو القطرية الجزئية من تداولهم لهذه الألفاظ من دون أن يعلموا أن مدلولاتها لم تعد قائمة حقا في الواقع الراهن ، وأن ثمة مدلولات فاجعة مثل " العصابة "

و" التجمع " و" شريعة الغاب " و" المتهم " ناهيك عن " التحلل " و" الموت " كمقابل لألفاظ ماثلة فى اللغة وغائبة فى الواقع بدءا من " الدولة " وصولا إلى " التجديد " الآتفة الذكر.

وبسبب الافتقار إلى النمو فى الواقع ، وعدم دقة اللغة لا نجد مراكمة تاريخية للأفكار والمفاهيم والمشروعات والمؤسسات بل نجد طبقات من كر هذا متراكمة فوق بعضها البعض يلعن آخرها أولها ، ويزيل آخرها أسماء أولها من الوثائق والسجلات على رغم ندرة التوثيق والتسجيل وكنا نعتقد فى الماضى أن هناك من يخفي الوثائق والسجلات فإذا الأمر على خلاف هذا لأن أخطر الأحداث ما زالت تصنع مشافهة . اعتمادا بشرف المنطوق على المكتوب ، والناظر إلى هذه الطبقات المتراكمة لن يجد بينها روابط بنوية مهما أجهد نفسه . فالترابط البنوي سمة من سمات الخلايا الحية - ولكن لم يثبت حتى الآن أن هناك ترابطا بين خلايا ميتة .

وحدانية ويلاهة

ثاني أسباب سيادة الأشباه وفشل كل النوايا الثقافية الطبية يكمن فى وحدانية السلطة فى العالم العربي وانحصارها بيد القابض على زمام العسكر والشرطة والمخابرات ووسائل الاستيراد والتصدير بالطبع . فلا سلطة تعلق عن سلطة كهذه حتى سلطة " الحقيقة " ناهيك عن سلطة الثقافة وبسبب هذه الوحدانية لا يستمد أي مثقف أو مفكر أو حتى قارئ الأبجدية سلطته على واقع وخيال الناس بمعزل عن أدوات سلطة كهذه وتسهيلاتهما . إنه يعيش بها ولها إذا كان له أن يحقق وجوده أو يجني ثمرات بحثه وجهده فى مذاكها ، سلطة كهذه لا تسمح بوجود خطاب ثقافى مستقل أساسا ناهيك عن وجود فعاليات مجتمع مدني بمعزل عن علاقته المخورية بها ، وهي إن أحست المنافسة وأدركت أن لغوها لم يعد مما يلتفت إليه ، وانتبهت إلى ظهور بوادر خطابات مستقلة سارعت إلى فرز بعض شرطتها . وفتح منتدى للفكر لتجميع الأسماء اللامعة . أي سارعت إلى خلق الشبيه الذي يحل محل الأصل بالقوة إن اقتضى الأمر . هكذا يصحو الناس فجأة فإذا التسلط

أو بعضهم قد ارتدي ثياب المفكرين والمتأملين والباحثين والمتنسين .

معني كل هذا أنه لا المثقف ولا المجتمع يمكن أن يوجد بذاته ولذاته ، إنه موجود بغيره ولغيره ، أي لسلطة بلهاء شهوتها التسلط والحكم ومراكمة الثروات والسهر علي سلامة أصحابها ، وقد أدرك الكثير من المثقفين هذه الآلية فاستقالوا من وجودهم منذ زمن طويل وعلقوه علي وجود السلطة . فنصب بعضهم نفسه ناصحا أو مستشار لها واكتفي بعضهم الآخر بدور مقدم طلبات الزيائن علي مائدتها ولا تنبج وحدانية السلطة الموصوفة من قدر ما ، بقدر ما تنبج من الوقائع نفسها .. الوقائع التي لا يشف عنها خطاب الثقافة الراهنة من أكثرها حدة في النقد والتطرف وهي وقائع يمثلها انهيار الفعالية الانتاجية في المجتمعات العربية إن انهيار العلاقة بين الإنسان والموضوعات ونشوء وضع يصبح فيه توليد الإنسان لشخصية وتجسيدها محالا علي صعيد العالم الخارجي ويشمل هذا المحور كل الفئات والطبقات المفترض أن تكون جوهر المجتمع المدني .. ما يبقي بعد ذلك هو الحرية المطلقة لأي قاطع طريق يستولي علي السلطة ، حرية لا تحدها قوي اجتماعية ولا ضوابط ولا قوانين ولا ضوابط من حاجات أولية لبقاء ونمو المجتمعات وما هي حاجة مجتمعات كهذه للبقاء والنمو ؟ وما هي حاجة قاطع الطريق لبقائها ونموها ؟ إنه يتوحد ويوجد كل شئ فيه فرغته يجب أن تكون رغبة التجمع كله ، وجهله يجب أن يكون جهل الجميع أنه يضع مجتمعات كاملة علي مثاله ومقاسه بالضبط .

شتائم وتسليية

ثالث الأسباب وهو سبب فرعي ينتج عما تقدم غياب النقد بشكل فاجع ونقص النقد الأساسي - نقد الأساس المعرفي - لا الشتائم الصحفية التي ينهال بها مثقفوا المهاجر والمعارل علي رأس الأنظمة والتجمعات العربية ، ومثل هذا النقد الأساس للبنى الخرية وكومة الانقراض سواء كانت أفكارا أم مؤسسات ، محرم من جانب وغير وارد من جانب آخر إنه محرم بسبب حظر التجول المفروض علي المثقفين في التاريخ الراهن والماضي معا ، وهو

غير وارد لأن الذين يتصدون لتغيير الواقع لا يحملون فكرا ولا رؤية بل شهوة للسلطة المذمومة نفسها ، ولأن الذين يفكرون لا صلة لهم بهذه الشهوة التي تتجتاح الحياة العربية . شهوة القبض علي العصا السحرية لتغيير العالم تلك التي يمسك بها مهريو الأسلحة والمخدرات وسماسرة الصفقات التجارية ، يتزايد عدد المفكرين الذين لا وظيفة لهم سوى الترفيه عن المهريين وسماسرة في أوقات ضجرهم .

لكل هذه الأسباب لم يطرح سؤال الثقافة العربية الجوهرية عن مبدأ النمو والتراكم ودقة اللغة في تسمية الأشياء وبسمياتها حتى هذه اللحظة . إنه مؤجل بسبب أن شبه الثقافة هو ما يحتل مكانها فالمهرجان فعل تعويضي عن تحمل المسؤولية الشخصية ، وفنون وصحف التسلية فعل تعويضي عن الفكر الحي ، وهكذا ، وتؤدي الاستعراضات أفعال التعويض وأفضل من يؤدي الاستعراض هو الشبيه لا الأصل .

حياة الركام هي تلك الحياة التي تتميز بأنها تكتظ بالأشياء وبالأفعال التعويضية ، إنها تلتقط أفكارا وتجمعها وتنثرها لتوهم بأن شئ من يفكر ، وتراكم المجلدات وراء المجلات لتوهم بوجود المسئول والمسئولية ، وتحشد الناس وتفرقهم لتوهم بوجود المجتمع . ولكن تحت كل هذا الانتحال الفاضح يجري تدمير أبسط بديهيات الوجود الإنساني . أن يبدع الإنسان شكله حياته ومستقبله . وأن يتطور المجتمع جيلا بعد جيل ، أن يزول الشبه ويستقر الحقيقي ، أن تستعيد الثقافة سلطتها المفقودة وتبدع شيئا آخر غير كتابة الزنازين وذكريات الكوارث والنواح .

وهناك الآن ثقافتان تختصران المشهد كله - ثقافة الشبه وثقافة النواح ولا وجود لثقافة الإبداع ، فالأولي سيدة المسرح التي توزع منوعات التسلية والفرح الزائف ، والثانية النائحة الأبدية علي حرية الثقافة - أما الإبداع أما ثقافة الحرية .. فما زال دون كل الأسئلة ذات السماوات الخفيضة جدا .

جريدة - القدس العربي -

١٩٩٢ / ١٢ / ٨

لغة الاحتراب ، والمدارس الأدبية

تكاد ظاهرة المدارس الأدبية والفكرية تنتهي ، بعد أن شهدت أوجها في ستينيات القرن العشرين . فاليتميزات التي نشأت في كنف الأحزاب السياسية خصوصا الأحزاب الماركسية ، بعد الحرب العالمية الثانية . إما بموت أصحابها أو بموت الأفكار التي سحورت حولها .

هكذا لم يعد من السوربالية إلا الاسم وبعض القصائد أو الأفلام أو اللوحات التي يمكن لأي متابع أن يصنفها تحت عناوين أخرى ، ولم يبق من المسرح العبثي أو مسرح العبث إلا عدد من المسرحيات التي أصبحت كلاسيكية شاهدها أجيال وسوف تشاهدها أجيال أخرى .

ومن الطبيعي أن تنتهي المدارس الأدبية إلى زوال فالتطور الذي يصيب الحياة لا يستثنى الأدب أو الفكر . لكن الأمر ، كما نلاحظ يتعدى انتهاء هذه المدرسة أو تلك إلى ظاهرة انتفاء وجود مدارس أخرى تحل محلها ، أو تأتي كتطور طبيعي لها أو كنشورة عليها .

هذه الملاحظة العامة لا تستثنى الثقافة العربية ، طبعا ، إلا بعض تكتلاتها التي ما زالت تحترب ، مرة باسم الحداثة ، ومرة تحت شعار ما بعدها ، وتأتي كرد فعل على الطروحات الأصولية التي تتمحور حول فكرة العودة إلى قرون مضت ، وهي على كل حال تكتلات طابعها الغالب سياسي لم تنتج سوى بعض النصوص الهزيلة ، كأن كاتبها يحاول اكتشاف التفكير من جديد ، كما يحاول أحدهم اكتشاف الكهرباء بغير عابئ بما آل إليه هذا الاكتشاف من تطور عبر الزمان .

ولأن طابع هذا الصراع نصي نجد المحتررين يعوبون إلى كتب مراجع ويكتفون من أسماء الأعلام ، فيعيدون ما أنتج سلفا في طابع هزلي معظم الأحيان . . كأن يعيد أحدهم ما كتب عن العرب والفكر العربي في أوروبا

القرن السادس عشر، مثلاً، فيقع في العنصرية التي يحذر منها، أوفى التعصب ضد شعوب بكاملها، كأنها كائنات تاريخية تصخرت وما عليه سوى وصفها واستنتاج حركيتها من خلال مبادئ عامة كبرهان علي صحة هذه المبادئ، فينتقد أحدهم قصيدة مستخدماً النهج الماركسي بميكانيكية اشتهرت عربياً في الستينات من القرن الماضي وما زال بعضهم متمسكاً بها، فيدرس فيها فيها الوضع الطبقي لكتابها ومنهجها بالبرجوازية أو ينسب علي نضاله في سبيل الطبقة العاملة والمسحوقين برغم زوال الطبقة العاملة، واتساع شريحة المسحوقين، هذا النوع من النقد لا يري واقع الكتابة بتعقيداتها التي تتجاوز حتى كاتب النص نفسه.

ولأن العصبية العشائرية ما زالت متفشية بين مثقفينا، نجد حروبهم لا تنتهي ونصوصهم تقتل الخصم بدلاً من أن تحاوره. فالكلمة سلاح ماض، حسب المثل السائر، والسيف وسيلة للقاء، يشهرونها للدفاع أو للهجوم، تماماً كما كانت الحال في الشعر الجاهلي، والطريف أن الأمر لا يقتصر علي من نطلق عليهم لقب الأصوليين، فالأصولية بمعناها العصبوي لا تقتصر علي رجال الدين أو علي الفكر الديني، بل تتعداهم إلي خصومهم الذين يكتبون عصبيتهم، أحياناً، بلغات أجنبية يفترض أنها تجاوزت زمن الاحتراب.

انتهت المدارس في العالم لأن زمن الحزبيات بالمعني الضيق للكلمة انتهى، وبرز الكاتب الفرد الذي لا يدعي رسالة ولا يسعى إلي القضاء علي أعدائه.

أرى "سلفادور دالي" يضحك ضحكته الشهيرة بعد أن خرج علي السورالية، ولم يحاول تشكيل تيار بديل.

جريدة " القدس العربي "

١٩٩٦ / ٧ / ٣

بين الأذن والعين

لابد للعين من مسافة تفصلها عن موضوع رؤيتها ، فإننا "التصق" الموضوع بالعين ، فهي لن تتمكن من رؤيته ، أما الأذن ، فعلى العكس من ذلك ، تستلزم القرب ، وكلما ازداد الصوت اقتربا كان سمعها أوقع ، العين حاسة المسافة والابتعاد والانفصال ، أما لأذن فحاسة المباشرة والقرب والاتصال ، لا عجب إذن أن تقتن الرؤية بالانعكاس والتفكير ، والبصر بالبصيرة ، والنظرة بالنظر ، والعين بالعقل ، وأن تقتن الأذن بالعقل والحفظ والذاكرة .

من المأثور عن فرويد لقربها إن الأذن حاسة أولية ، وهي كذلك في أكثر من معني ، فهي أولية تعريبها من بادئ الراوي ، ثم هي كذلك لأنها الحاسة الأولى التي تربط المولود بالمحيط الخارجي . فنحن نسمع قبل أن نري ، والأذن حاسة الليل والظلمة ، أما العين فحاسة الصباح والنور ، وهي لا تري موضوعها رؤية جيدة ، إلا إذا استطاعت أن " تثبته " ونحدد أبعاده ، إنها حاسة المكان ، فيما الأذن حاسة الزمان ، والثقافة التي تعتمدها ثقافة تاريخ وسرد ورواية ، ثقافة شفوية لا ثقافة الكتابة والصورة .

وعلى رغم التعقيد المظهري الذي تظهر به حاسة الأذن واللف والدوران اللذين يكتنفانها ، فهي دوما مفتوحة ، مستعدة للالتقاط ، إنها حاسة "التلقي" ، بينما العين علي رغم صفائها قادرة علي أن تغلق نوافذها من حين لآخر ، ثم إنها تخضع موضوع رؤيتها للقلب علي شبكتها ، إنها لا تمر إلي موضوعها إلا عبر لف ودوران وانعكاس وتفكير .

والظاهر أن اللغة العربية ليست هي وحدها التي تقرر العين بالتفكير والأذن بالأخلاق ، فنقول " صوت الضمير ، وعين العقل " يقال أن اللغات

الانغريقية واللاتينية والجرمانية كلها تربط الصوت بالضمير والسمع بالطاعة، والأذن بالرضوخ.

لا عجب إذن أن تكون ثقافة الأذن ثقافة السمع والمحافظة، أنها ثقافة الوثوقية والتقليد، ثقافة ترضخ للصوت - المنبع، ولا تبتعد عنه بما يكفى كي تعمل فيه "فكرها" ثقافة الأذن هي على الدوام ثقافة سلطة، كل سمع طاعة.

أما العين فلما لها من قوة قلب ذاتي علي شبكتها، ولما لها من قدرة علي تعديس منظوراتها وزوايا نظرها، تجعل الثقافة التي تعتمد عليها ثقافة نقدية تسلم منذ البداية، بأن التأويل يتعدد وأن المنظورات تختلف، وأن كل معرفة تصحيح لأخطاء، وأن كل علم تسبقه أيديولوجيا تقلب الأمور" مثلما تقلب الموضوعات علي شبكة العين.

جريدة " القدس العربي "

١٩٩٨/١١/٧

ديناصورات منقرضة وتماسيح ذليلة

ومن يقوم بالتغيير؟!

التغيير سنة الحياة ، والتطور شأن بشري منذ وجد الإنسان علي وجه هذه الأرض ، والعاجز عن التغيير هو ذلك المتحجر ، كما حدث لامرأة لوط وبناته عندما تحولنا إلي تماثيل من ملح .

والفكر البشري عرضة للتغيير الطبيعي طالما أن العقل البشري قادر علي أعمال أدواته النقدية بكل الظواهر الاجتماعية من سياحة واقتصاد وثقافة وما إلي ذلك ، والفكر الذي لا يتطور هو فكر متحجر أيضا ، عاجز عن مواكبة المسيرة الإنسانية الحياتية ، وفي كثير من الأحيان يلعب دورا معرقلا وهداما . والعقل هو طريق الإيمان والهداية والاقتناع ، وليس أروع من هذه الايات القرآنية للتدليل علي أهمية العقل في الوصول إلي اليقين : " وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين . فلما جن عليه الليل رأي كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الأفلين . فلما رأي القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدين ربي لأكون من القوم الضالين . فلما رأي الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إن بري مما تشركون " (سورة الانعام : الايات ٧٥ - ٧٨) .

ونمر اليوم بمرحلة من المتغيرات العاصفة التي تدفع المفكرين والمثقفين إلي إعادة نظر جذرية بمجمل المنظومات الفكرية والسياسية السائدة في عالمنا العربي منذ مطلع القرن العشرين علي الأقل ، وهي إعادة نظر ضرورية وملحة إذ أردنا لحياتنا الحضارية أن تواكب العصر وتدخل القرن الواحد والعشرين من دون أية عقدة بقصر أو عقدة تعالي في العلاقة مع الآخر الذي بات أقرب إلينا من حبل الوريد .

ويتناشهد بالفعل إرهاصات أولي لإعادة النظر يمارسها بعض كبار المفكرين والمثقفين العرب من خلال وضع أوضاعنا العامة تحت المجهر النقدي انطلاقا من الثقة المطلقة بقدرات الشعوب العربية علي الخروج من

مأزقها الراهن ، والهدف من عمل هؤلاء الكبار المساهمة فى عملية التغيير الاجتماعى فى ضوء المستجدات المتلاحقة من غير أن تتغرب عن جذورنا التى كانت جزءا أساسيا من هويتنا الوطنية ، واستطاعت المحافظة على ذاتها فى وجه الهجمات البربرية المستمرة منذ المغول وصولا إلي الصهيونية ومرورا بالحروب الصليبية المتهكة .

لكن مما يؤسف له أن يعطى الأصوات المنكرة (فرخ) كالقطر على هوامش النهج النقدي لكبار المفكرين والمثقفين العرب ، وأخذ يملأ الدنيا صراخا وضجيجا داعيا التغيير الراديكالى لمجرد التغيير فقط ، من دون أن يتقدم ببدائل عقلانية يتقبلها المجتمع المتحرك نحو تحقيق ذاته وليس فقط ارتداء حلة غريبة فصلها الآخرون على مقايستهم ، ويريد هؤلاء (الصغار) أن يفرضوها بالقوة (الديمقراطية) على الناس .

التغيير ، أى تغيير يبدأ من الذات . والتطوير أى تطوير ينطلق من مسلمات تشكل الشخصيات الاجتماعية للهوية التى نسعى إلى تطويرها ، وأية محاولة بتجاوز الذات تزيف المسلمات لن يكتب لها النجاح الفعلى ، اللهم إلا إذا كان الهدف الحقيقى من وراء هذه الممارسة إلغاء الذات المعرض للهجوم لصالح الآخر صاحب هذا الهجوم .

من الصعب على أى كان أن يقاوم التغيير والتطوير إلا أصابه ما أصاب الديناصورات التى عجزت عن التأقلم مع المتغيرات المناخية والبيئية قبل ملايين السنين ، فانقرضت . لكن من غير الطبيعى كذلك أن نكون كالتماسيح شقيقة الديناصورات تلوذ بالتراب من أجل أن يكتب لها البقاء الذليل .

مسيرة التطور ، على هذه الأرض لا يختصرها الديناصور المنقرض ولا التماسيح الذليل ، بل يسجلها الإنسان بقدرته على تحقيق ذاته الأصلية فى مختلف الظروف والأوضاع ، واليوم أكثر من أى وقت مضى ، تحتاج بلادنا إلى هذا النوع من الرجال .. الرجال حقا .

جريدة " الجمهورية " العدد ١٩٩ / ٣ / ١

فنانون جلد الذات

مشكلة العرب والمسلمين فى نظير صادق جلال العظم فى آخر ما قرأت له من كتب ، وهو كتاب " ذهنية التحريم " سلمان رشدي وحقيقة الأدب ، أنهم لا يعرفون " حقيقة الأدب " ولا يعرفون أن الحكام والمسلمين تلاعبوا بالمقدسات قديما ، ويرجع ذلك إلي " تخلفهم الذاتي " مما سهل أن يخدعوا عن " حقائق " سلمان رشدي الأديب التحريي ، فلا يلتفتون إلي " المقاصد " الاستراتيجية لرشدي . ولا إلي " الحقائق " التى عرضها المؤرخ الكبير الآخر سليمان بشير فى كتابه " مقدمة فى التاريخ الآخر " يسوغ ما كتبه رشدي فى " الآيات الشيطانية " إنه يكتب رواية وأدبا ، لا تاريخا ، ثم إنه حتى بمقاييس التاريخ فإن " قصة الغرانيق " تقول ما قاله رشدي وزيادة . ولكي توضع الأمور فى نصابها . فإن جلال العظم الفاهم للأدب والتاريخ وللصراع مع الامبريالية جاء فى الفصل الأخير والأطول من كتابه ليوضح للعرب والمسلمين كم كانوا متخلفين وكم ضحك عليهم اليمين الجديد فثورهم علي رشدي بينما كان عليهم أن يحيوه ويرحبوا برؤيته الروائية لتاريخهم الأول . لذلك قص عليهم تعليما لهم لوجه الحقيقة ، وحقيقة الأدب والتاريخ . وقائع ضلالهم وكيف أقتيدوا كيدا واستغفالا إلي مصيدة الهياج واستصدار الفتوى ضد رشدي والحكم عليه بالموت ، أراد العظم إذن أن يفهم المسألة فى أفقها الأوسع بعيدا عن المقدس والمدنس ، وعن التغرير والتبرير لكنه شأنه فى كتابيه السابقين " دفاعا عن المادية والتاريخ " و " نقد الفكر الديني " وقع فى ما نعهه علي الآخرين ، أي فى التغرير والتبرير وخضع لنزعة التعالم والإعلان فهو يعرف كما نعرف أن الموضة فى الغربيين الأوروبي والأمريكي اليوم الحملة علي الإسلام باسم الأصولية ، أو باسم الإرهاب ، وعلي العرب باسم الإسلام . وتنال هذه الحملة أول ما تنال من الأقليات الإسلامية المتناثرة فى

عوالم الغرب ، ولذا فقد فهموا - محقّين أو غير محقّين - أن النيل من المرحلة التأسيسية للإسلام وشخص النبي " صلى الله عليه وسلم " نيل من احترامهم لأنفسهم من جانب واحد منهم ، ومشاركة فى الحملة على إنسانيتهم ونديتهم ، أما الفتاوى ووجوه السخط فى العالمين العربي والإسلامي فحواش على هذه الواقعة ، وتتصل بالسياق نفسه - سياق الاختلال الشديد للعلاقة مع الغرب لمصلحة هذا الأخير ، فالمسألة ليست مسألة وعي مغلوطة يحتاج إلى تصحيح وتقرير ، ولا مسألة تخلف يحتاج إلى " جدلية " للإيقاظ والتحرير ، لقد سبق لصادق جلال العظم أن نعي على إدوارد سعيد وبغير حق قوله فى كتابه " الاستشراق " بالجواهر الثابتة للثقافات والأديان والأحداث ، لكنه هنا يقع من جديد فى مانعاه عليه عندما يتصرف ، استنادا إلى لا تاريخية سليمان بشير وغيره ، إلى إيضاح " حقائق " النص القرآني ، والإسلام بطريقة الجواهر الثابتة عينها ، أين هي " السيرة " التاريخية والجدلية فى العودة إلى " مرويّات النهج الخارجي فى تأمل النص التى تمس بظنه بنية ذلك النص ؟ ، وأين هو التاريخ فى الزعم أن الأمويين صنعوا كل شئ ، النص والأمة والدولة والتاريخ ؟ وكيف يسلم المسلمون قاطبة بهذا النص وذلك التاريخ على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم ما دامت " مرويّات " بشير والعظم على هذا القدر من التاريخية ؟ وكل ذلك لإيضاح حقيقة الأدب والتاريخ لهم وإخراجهم من أسطوريتهم وتخلفهم ؟

لا علة لصنيع العظيم هذا ، الصنيع غير العلمي وغير التاريخي ، غير نزعتي التعالم والإعلان ، إن المجدي فى مثل " الحالة " التى نحن فيها وعليها لا التبريت على الذات ، ولا جلدها ، بل وضع الأمور فى سياقها ، وتحليل وجوه اختلاف العلائق فى عالم اليوم ، وأثار هذا الاختلاف فينا وعلينا ، وأما ما اجترحه العظم فليس غير جلد للنات ، بعد إخراج نفسه من الأمة كلها : ألم يعظنا بالطريقة نفسها فى إعلانه الآخر : نقد الفكر الديني ؟

جريدة " القاهرة "

٢٠٢/٥/١٤

عناصر متناقضة وكتلة واحدة

الموقف من الثقافي / السياسي

إذا كان موضوع السياسي / المثقف ، والمثقف السياسي قديم ، وقديم جدا ، كما وأن الإجابة عن تلك الثنائية ليس بالأمر السهل أو الهين . وإذا كنا لا ندعى أو نزعم أننا أو غيرنا نملك حلا سحريا لهذا الموضوع ، ويرغم أن انحيارات واختيارات تحدث لهذا الجانب أو ذاك فإن ، الموضوع يتعلق بهموم وقضايا المثقف السياسي ، واهتمامات السياسي المثقف وشواغله ، ويتعلق فى نهاية الأمر بتلاقى السياسة مع الثقافة أو تقاطعهما .

ونحن فى مرحلتنا الحاضرة العربية المتشرذمة المتهاكمة نقف وربما للمرة الأولى بقدر من الجدية والخطورة أمام ما هو قادم من جواب سياسي علي أسئلة تاريخية ، فما هو دور المثقف الذي حمل هذه الأسئلة ، وعبر عنها بمختلف أنواع الإبداع منذ ندايات القرن العشرين حتي يومنا هذا ؟ ويبدو أن الزمن العربي المتاح لنا للتعامل مع هذه الأسئلة ، وتحديد أسلوب التعامل معها والموقف منها ليس زمنا عاما ومفتوحا . بل هو أقصر مما نتصور ، فالتحركات السياسية التى جرت بالمنطقة ، والتى تجري أيضا ، وعلي صعيد دولي توحى بأن حولا قادمة تطرق الأبواب ، وهكذا يقول الغارقون فى بحر التسوية السياسية التى هي ليست تاريخية بالتأكيد ، وجري ، ويجري تقديم هذه الحلول بأشكال احتفالية ، ويطلق عليها وصف الإنجاز ضمن مقاييس وموازين قائمة عربية وإقليمية ودولية .

وبغض النظر إذا كانت كلمة إنجاز قد اعتبرت وصفا ملائما لما يمكن إطلاقه علي تلك الحلول ، وبغض النظر عن أي إنجازات فعلية إن كانت ستجد القبول والترحاب من أبناء هذه الأمة المستباح وجدانها كما هو مستباح ترايبها . إلا أن هذا الإنجاز وإن كان سيعطينا بيد فإنه س يأخذ منا بأياد أخرى كثيرة ، وإن كان سيعطينا شيئا . فمن البديهي والمحقق أن هذا

الشيء لم يكن مجانا ، ولن يكون بل كانت استحقاقا ، وستكون . تقترب منا بنفس درجة الاقتراب لما يسمى بالإنجاز .

وإذا كان فينا من سياسي ملزم بدفع هذه الاستحقاقات . فإن الثقافي فينا يقف علي مفترق أسئلة .

- فما هو دور المثقف إزاء ما يجري ويستجد ؟

- وهل دور المثقف التبرير لما يجري ، ويجري ؟

- وهل دوره كلمة (لا) يقولها وينزوي في ركنه مستريح الضمير ؟

- وماذا عن هذا المثقف المنغمس في وحل العملية السلمية حتى أذنيه المسدودتين ؟

قبل طرح أسئلة كهذه - وهي بلا شك محرجة وتزايد لابد أن نوضح أن السياسي ليس في دائرة اتهام ، ولكن هو أمام لحظة اختبار . في مواجهة مشروع وبرنامج يتعامل مع واقع ربما لم يكن له دور في صنعه ، وحين تتبدل الأحوال - ومن شأنها التبدل - فإنه يتحرك في ضوء ما أتى به التبدل ، وقد يكون عليه أن يسهم في تغيير تلك الظروف ، لكن لا يعني هذا أنه ليس معنيا من دفع استحقاقات ما في نهاية الأمر ، وهذا الاستحقاق الآن مفروض علينا .

- فهل ينال السياسي مباركة الثقافي ؟ أم أن علي الثقافي أن يحاكم

السياسي ؟

وفي الأخير إننا أمام معادلة تلقي علي السياسي التعامل مع اليومي ، وتحمل الثقافي مسئولية المبادئ وحراسة الحق التاريخي وربما كان رجل الإعلام المهتم والمشغول بالتفاصيل اليومية هو الذي يرافق السياسي ، وهو بهذا المعنى سياسي يدخل منطقة التكتيك ، ويقاقل لإبراز هذا الموقف وتسويفه ، والرّد علي ذلك السؤال وتفنيده .

والخطر كل الخطر يبقى في الخلط القائم بين الإعلامي والثقافي . برغم أن أدواتهما المباشرة واحدة .

فالمثقف يضع أمامه هدفا بعيدا دائما ، ويوظف قدراته الإبداعية للحفاظ على هدف استراتيجي :

أما رجل الاعلام السياسي فهو ملزم بتقديم أجوبة بحجم الأسئلة المطروحة ، وإن كان لا يحق لأحد اتهامه بالتنازل عن الهدف الاستراتيجي ، ويكون غالبا في مأزق كطالب في الامتحان . حين يكون أمامه سطر صرام يقول : أجب بنعم أولا .

وقد دارت العجلة السياسية ضمن معطيات راهنة وبتغيرات دراماتيكية عربية ودولية ، وأصبح السياسي العربي والفلسطيني منه علي وجه الخصوص مطالب بأبهظ نعم في تاريخ قضية العرب المركزية ، ومهما كابرنا ، ومهما ما طلنا في تقديم جواب ، فإن استحقاقات لاعلاقة لها بالحق فرضت نفسها علينا دون أي لف أو دوران .

وأيا كانت التبريرات أو التفسيرات التي استخدمت في وصف الحالة فإن موضوع الاعتراف بالعدول يعد مطروحا فقط . بل أصبح قائما ، وكذلك موضوع التلطيع . برغم حوائط الصد العربية جماهيريا المقامة حتى الآن . سواء علي المستوي الفلسطيني أم علي المستوي العربي .

قد يضع السياسي لنفسه خطوطا خضرا . يجيز لنفسه أو يجزله أن يسمى ما يقوم به مناورة تكتكية في معركة طويلة ، وأن يضعه في إطار هدف مرحلي .. ربما . لكن تبرير ذلك أوتسويفه وقبوله محكوم بضوابط أساسها أن يتوفر للمرحلي الحد الأدنى الوطني ، ويوظف المرحلي لخدمة الاستراتيجية وتحقيقه في المدي البعيد ، ولا يكون بديلا عنه أو لاغيا له . وبحيث يظل باب المستقبل مشروعا ، ويبقى الجسر بين الحاضر والمستقبل موصولا .

انطلاقا من هذا المعني يكون ميدان المناورة أمام السياسي ليس مفتوحا علي مصراعيه ، وحرية فيها محدودة .

أما الثقافي فإنه محروم حتى من الهامش الضيق في المناورة .. إذ لا يوجد

في قاموس الثقافة كلمة مناورة . فهناك مناورة سياسية ، ومناورة إعلامية ، ومناورة عسكرية ، ولكن لا توجد مناورة ثقافية ، والمثقف في تعاملاته كلها يتعامل مع قيم مطلقة لا يمكن تجزئتها إلى مراحل وأجزاء .. هو حامل رؤية الحق التاريخي ، ومدافع عنه ، ومهمته قائمة في أن يستخدم أدواته كلها وكافة أشكاله الإبداعية للتعبير عن هذا الحق وحمايته وإحاطته بسياج من المحرمات التي تمنع المساس بقدسيته .

وإذا كان علي السياسي أن يحرق دمه بحثا عن صيغة أقل الخسائر مقابل أفضل الممكن . فإن المثقفي الذي هو ناكرة الأمة وطليعتها ووجدانها والحارس الأمين لروحها لا يمكن أن يكون شريكه فيما هو مضطر لعمله أو مجبر علي القيام به .

فالعدو مثلا يسعى جاهدا إلى تطبيع علاقاته مع العرب ، ويعمل علي دفن شعار قومية التحرير ليحل محله شعار قومية التطبيع . الأمر الذي يلغي جدوي البعد القومي أصلا . بحيث تصبح الأرض العربية من محيطها إلى خابجها ساحات متفرقة تقيم علاقات منفردة ومتفرقة مع العدو الصهيوني وفيما بينها .

والخوف كل الخوف أن يكون القادم المظلم تصبح معه العلاقات والصلة بين هذا العدو وبين بعض الأقطار العربية أفضل من صلات هذه الأقطار بعضها ببعض ، وكما هو الحال في العلاقة مع الامبريالية الأمريكية الذي هو في نظرننا العدو السوير ، وفي هذه الحالة والتي لا نريد لها أن تكون . ما هو دور المثقف العربي عامة والفلسطيني علي وجه الخصوص ؟

هل يمكن أن يكون الجسر الذي يعبر عليه قطار التطبيع الإسرائيلي العربي ، وهل يمكن أن يكون القاطرة التي تقطع هذا القطار ليطوف به البلدان العربية لتسويق بضاعته ؟ .

وماذا يقول هنا المثقف لأشقائه من المبدعين والمثقفين العرب ممن حمل معهم رؤية النضال القومي ، وتولي وإياهم حراسة التراث الثقافي والفكري

والإبداعى لهذه الأمة ، وجعلوا معا من فلسطين وقضيتها رمزا للقيم النبيلة
فى تاريخنا العربى وعصرنا ؟

المثقف الفلسطينى يزداد موقفه صعوبة ومشقة وهويرى حلا يجرى
ترويجه فى حالة قبول العنوعلى مقايضة جزء من الوطن التاريخى للشعب
الفلسطينى بجزء آخر منه ، وحل مشكلة جزء من السكان على حساب حقوق
ومستقبل الجزء الآخر ، وتقسيم الشعب الواحد إلى داخل وخارج عرب ما
قبل التقسيم ، وعرب ما بعده ، ووضعهما فى حالة تعارض .

إن مسئولية المثقف العربى تمنعه من انتظار وصول نتائج كهذه من أجل
أن يقول كلمته التى هى أمانة الأمة ، وأنه ملزم بالتذكير الدائم بأن ابناءنا
الذين لم يولدوا بعد لم يفوضونا بالتنازل عن حقوقهم الوطنية الكاملة .

لهذا يكتب الروائى والشاعر ، ويرسم الرسام ، ويغنى الغنى ، وينتج
السينمائى والمسرحى ما يعمق نهر التاريخ العربى الردى ، ويوقظ ذاكرة
الأمة دوما بتأكيد المثل الشعبى القائل " ماضى حق وراءه مطالب " .

وهل لنا أن نأخذ من عدونا نفسه .مثالا ونفونجا ؟

لا مانع

فرجال السياسة فى اسرائيل يرغب تشدهم يأخذون ويعطون بنسبة ما
فى المجال السياسى .

لكن مفكرهم وفنانهم ومؤرخهم والأبناء منهم لا يتراجعون عن مصطلح
أرض الميعاد . أو اسرائيل الكبرى .

فكيف يكون المتمسكون بهذه الخرافة على هذه الدرجة من التشدد
وحراس الروح الوطنية والقومية فينا من مثقفين ومبدعين غير ذلك ؟

ربما ظهر أن الجانب الاستعماري فى المشروع الصهيونى قد طرأت عليه
بعض التغيرات نتيجة للتغيرات والتطورات الدولية مما قد يوحي للبعض أن
هذا المشروع يتزعزع ميدانيا لكن الجانب التلمودى والتوراتى فيه لم يتزعزع ،
ولهذا فنحن فى حلبة صراع وجودى من أعقد عمليات الصراع فى التاريخ

الإنساني ، الأمر الذي لن يحله جولة أو جولتان فى عراك طويل .

ولهذا لا يمكن للمثقف أن يبرر ما يجري ، ولن المثقف فى ماخذه سياسي
ولهذا لا يمكن للمثقف أن يبرر ما يجري ، ولأن المثقف فى داخله سياسي
بقدر ما فإنه من غير المنطقي أو الإيجابي الإستسهال فى عملية اتهام
مجاني، ولا الانسحاب تحت شعار الهرب بالطهرانية الوطنية والاكتفاء
بتميمة - لا - .

وإذا كانت الظروف والمعادلات السياسية وموازين القوى الراهنة وبما
فيها الأوضاع العربية المقلوبة لا تسمح بترجمة هذا الشعار إلى واقع فليس
من المنطقي أيضا أن يلغيه ، ولا يلغى إمكانية توفر شروط تحقيقه فى
المستقبل ، وهنا تكون مسئولية المثقف فى استخدام أدواته ووسائله
الإبداعية لتغيير الراهن وصناعة شروط المستقبل التى تحمل فى طياتها خلق
جيل تحقيق الحلم .

وإذا كان المظهر الخارجي لهذه المعادلة يقوم أو ينطوي على تناقض بين
الثقافي والسياسي . فإنه تناقض العناصر الذي يصنع وحدة الكتلة .

ولا تكون وحدة الكتلة هذه بإراحة المثقف لضميره بأن يطلق صرخة فى
واد أو حجر يرميه فى ماء راكد بين فترة وأخرى .
بل يكون .

بإصراره على الحق التاريخي الذي يصنع من الوجدان الجمعي قوة مادية
ترشد السياسي وتحميه ، أو حتى تتصادم معه فى لحظة ما .

وليس إلا الاحتكام إلى المبادئ ، وإلا تعميق الديمقراطية والتى لن يكون
هناك كلمة مما تقدم . إذا لم تكن هي الشروط الأولى الذي يحكم علاقة الثقافي
بالسياسي ، والسياسي بالثقافي .

ورقة مقدمة للمائدة المستديرة بجامعة ناصر

طرابلس / ليبيا / ١٩٩٧/٧/٢٥

إبراهيم جاد الله

مواليد : ١٩٥١ - الدنابيق / المنصورة .

عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب .

اتحاد المسرحيين العرب .

صدر له :

في القصة :

١- مشاهد من حكاية الوابور المقدس (قصص) .

جمعية الأدباء والفنانين الشبان (القاهرة ١٩٧٨) .

٢- من أوراق موت البنفسج (قصص)

أصوات أدبية / هيئة قصور الثقافة (١٩٩٥)

٣- ظهيرة اليقظة (قصص)

هيئة قصور الثقافة / إقليم شرق الدلتا (١٩٩٩)

حازت أفضل مجموعة قصصية علي مطبوعات النشر الإقليمي

٤- تداعيات الزمن المر (قصص - رواية قصيرة)

هيئة قصور الثقافة / إقليم شرق الدلتا (٢٠٠١)

في المسرح :

١- المسرح العربي والتحدي الحضاري

الشركة الوطنية للنشر / الجزائر (١٩٨٤)

٢- الثابت والمتحول في المسرح العربي

(الشركة الوطنية للنشر / الجزائر) (١٩٩٠) .

حوارات ودراسات ثقافية :

١- شذو طائر عربي

دار النديم / القاهرة (١٩٩٩) .

٢- بيت من زجاج وحجر

ثقافة الدقهلية (٢٠٠٢)

تحت الطبع :

١- التوظيف السياسي للأقنعة في المسرح العربي .

٢- وقائع أيام الرمام (رواية) .

سلسلة إبداعات الدقهلية

صدر من هذه السلسلة

١٩٩٢	مجموعة من الشعراء	✦ الشعر في النصوص
١٩٩٢	مجموعة من الكتاب	✦ القصة في النصوص
١٩٩٨	مجموعة من الكتاب	✦ رحيق القصة في الدقهلية
١٩٩٨	مجموعة من الشعراء	✦ رحيق النصفي في الدقهلية
١٩٩٨	مجموعة من الشعراء	✦ رحيق العامية في الدقهلية
١٩٩٨	فؤاد حجازي	✦ أوراق أدبية
١٩٩٨	عبد الفتاح الجمل	✦ بطاقة عائلية (مسرحية)
١٩٩٩	سمر عبد الباقي	✦ مواويل لبيت سلسيل (شعر)
١٩٩٩	(كتاب تذكاري)	✦ وجيه عبد الهادي
١٩٩٩	إبراهيم حمزة وآخرين	✦ أحسن القصص (قصص)
١٩٩٩	فؤاد حجازي	✦ نافذة علي بحر طنح (رواية)
١٩٩٩	د. عبد النعم تلميذ وآخرين	✦ إطلالة نقدية (دراسات)
١٩٩٩	مجموعة من الشعراء	✦ أحسن الأشعار (شعر)
١٩٩٩	عادل حجازي	✦ المخاض (رواية)
١٩٩٩	محمد محمود عبد العال	✦ هيئارة السماء
١٩٩٩	أمين مرسى	✦ أوتار الدقهلية (دراسات)
١٩٩٩	محمد ندا	✦ حروف من قش (شعر)
١٩٩٩	معروس السلاوني	✦ أحزان القمر (شعر)
١٩٩٩	أشرف الفراني	✦ للتأهة (شعر)
١٩٩٩	مجموعة من الكتاب	✦ معزوفات قصصية (قصص)
١٩٩٩	صفوت العسال	✦ عيون الليل (شعر)
٢٠٠٠	طارق المعوضي	✦ تب (قصص)
٢٠٠٠	وليد فؤاد	✦ كل هذه النجوم (شعر)
٢٠٠٠	ناجي عبد النعم	✦ نوبة جنون (شعر)
٢٠٠٠	محمد النبوي	✦ وعطرك يبقى (شعر)
٢٠٠٠	للتولي زيادة	✦ في محراب آله (شعر)
٢٠٠٠	مجموعة من النقاد	✦ رؤي جديدة (دراسات)
٢٠٠٠	مجموعة من الكتاب	✦ إبداعات القصة في الدقهلية
٢٠٠٠	فؤاد حجازي	✦ الرقص علي طبول مصرية
٢٠٠١	إبراهيم رضوان	✦ شعر إبراهيم رضوان
٢٠٠١	فرج مجاهد	✦ رحيق الكلمة (دراسات)
٢٠٠٢	أشرف حسن	✦ يوم مناسب للقتل
٢٠٠٢	محمد خيرت حماد	✦ أحلام علي الطريق
٢٠٠٢	أمل جمال	✦ إطلالة (دراسات)
٢٠٠٢	محمد خليل	✦ نئاب بني مروان
٢٠٠٢	أبحاث المؤتمر الأدبي الثالث	✦ ضلال الإبداع
٢٠٠٢	هتحي الريشي	✦ العريقة (مسرحية)
٢٠٠٢	صفي الدين ريجان	✦ القربان (شعر)
٢٠٠٢	فؤاد حجازي	✦ الشبانزي بعض القصب (قصص أطفال)
٢٠٠٢	إبراهيم جاد الله	✦ بيت من زجاج وحجر (مقالات)

رقم الإيداع بدار الكتب

٢٠٠٢ / ٨٧٨٤

الترقيم الدولي I.S.B.N

977-6072-0-8-9

دار الإسلام للطباعة والنشر

٠٥٠ / ٢٢٥٠٤٥٢ - ٠١٢٢٦٤٣٦٣

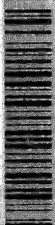

وما يعنيني هنا . هو هذا الكشف الذي سيقوم به القارئ
عن المنتج المعرفي لسؤال شرعى طرحته فى واحدة من
تلك المقالات . وأظنه يلقي بظلاله على الأخريات ، وهو
ما الذي نكتبه اليوم ، وليس مانكتب عنه ، فالكتابة
" عن " أصبحت من مخلفات الزمن .

وليس المطلوب أن يبحث الكاتب عن قضية كي
يعتقها ، ولكن من الضروري ألا يتجاهل أو ينكر قضايا
قائمة . فقضية الإنسان لم تستنفذ بعد ، وأحاول بقدر
جهدى - القليل - تأكيد ذلك .

فإذا لم يكن الإنسان قضية .
فما تكون القضية ؟

6.089
327
213

0545438